禮記訓纂

禮記訓纂卷二

寶應朱彬輯

曲禮下第二

正義鄭目錄云義與前篇同簡策重多分爲上下

凡奉者當心提者當帶 注高下之節正義帶有二處朝服之帶高於心深衣之帶下於脅今云提者當帶謂深衣之帶古人恒著深衣○奉本亦作捧芳勇反

執天子之器則上衡 注謂高於心彌敬也此衡謂與心平正義執持也上猶高也衡平也天子至尊器不宜下故臣爲擧奉皆高於心彌敬也 國君則平衡 正義平謂人之拱手正當心平故謂心爲衡 大夫則綏之士則提之 注綏讀曰妥妥之謂下於心○上時掌反綏依注音妥湯果反

凡執主器執輕如不克 注重愼之也主君也克勝也正義論語云孔子執圭鞠躬如也如不

勝聘禮曰上介執圭如重是也

執主器操幣圭璧則尙左手行不舉足車輪曳踵

注重愼也尙左手尊左也車輪謂行不絕地正義曳捘也踵腳後也若執器行時不得舉足但起前捘後使踵如車輪曳地而行○操七刀反曳以制反踵支勇反

立則磬折垂佩主佩倚則臣佩垂主佩垂則臣佩委

注君臣俛仰之節倚謂附於身小俛則垂大俛則委於地正義此明授受時禮也佩謂玉佩也帶佩於兩邊臣則身宜僂折如磬之背所著之佩從兩邊出縣垂於前也倚猶附也君若直立佩倚於身則臣宜曲折佩不得倚故縣垂於前君若折身而佩垂則臣彌曲故佩垂委於地然必待君僂而後方曲者亦授立不跪之義也○倚於綺反

執玉其有藉者則裼無藉者則襲

注藉藻也裼襲文質相變耳有藻爲文裼見美亦文無藻爲質襲充美亦質圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也正義熊氏以爲上明賓介二人爲裼襲圭璋特

以下又明賓主各自爲裼襲謂朝時用圭璋特賓主俱襲行享時用璧琮加束帛賓主俱裼裼所以異於襲者凡衣近體有袍襗之屬其外有裘夏月衣葛其上有裼衣裼衣上有襲衣襲衣上有常著之服則皮弁之屬掩而不開則謂之爲襲若開此皮弁及中衣左袒出其裼衣謂之爲裼故鄭注聘禮云裼者左袒也江氏永曰按聘禮聘君以圭聘夫人以璋皆特達無束帛以藉其時使者襲而君受玉亦襲享君以璧享夫人以琮皆束帛藉之其時使者裼而君受玉亦裼此經所謂有藉無藉者本謂此又按裼衣外之襲衣疏家有兩說孔氏此疏謂裼衣外有襲衣襲衣外有常著之服至檀弓喪大記疏則裼衣即爲上服前後違異賈氏聘禮疏亦謂裼衣有上服當以此疏爲正蓋不袒即謂之襲非別有襲衣其中衣則在裘之內也○藉在夜反下同裼星歷反

國君不名卿老世婦大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾

注雖貴於其國家猶有所尊也卿老上卿也世臣父時老臣正義世婦兩媵也次於夫人而貴於諸妾也姪是

妻之兄女姊是妻之妹從妻來爲妾也王制云大夫不世爵此有世臣者子賢襲父爵者也家相謂助知家事者也長妾妾之有子者也熊氏云士有一妻二妾言長妾者當謂姊也故鄭注昏禮云姊尊姪卑義或然也○姪大節反守林丈一反娣大計反相息亮反長丁丈反

君大夫之子不敢自稱曰余小子 注辟天子之子未除喪之名君大夫天子大夫有土地者正義此以下明孝子在喪擯者接對賓客之辭也 大夫士之子不敢自稱曰嗣子某 注亦辟其君之子未除喪之名 不敢與世子同名 注辟僭傚也其先之生則亦不改世或爲大

君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂 注射者所以觀德唯有疾可以辭也使士射謂以備耦也正義案大射君與賓耦卿大夫自相耦又有士御於大夫又司射擇耦卑者與

尊者為耦不異侯是言士得備預為耦負擔也薪樵也憂勞也言已有擔樵之餘勞不堪射也庶人子云能負薪今云士負薪者亦謙辭

侍於君子不顧望而對非禮也 注禮尚謙也不顧望若子路率爾而對應子和曰顧望者從容詳審察言觀色之意言不輕發必當其可非但謙遜而已

君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之 注求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國其法謂其先祖之制度若夏殷王氏念孫曰修當為循字之誤也謹循其法正承如其國之故而言謂君子謹遵故法非謂於故法有所損益亦非謂故法已廢而君子修之也

去國三世爵祿有列於朝出入有詔於國 注三世自祖至孫踰久可以忘

故俗而猶不變者爵祿有列於朝謂君不絕其祖祀復立其族若臧紇奔邾立臧爲矣詔告也謂與卿大夫吉凶往來相赴告若兄弟宗族猶存則反告於宗後注反告亦謂吉凶也宗後宗子也

去國三世爵祿無列於朝出入無詔於國唯興之日從新國之法注以故國與已無恩興謂起爲卿大夫江氏永曰按此經互文見義兄弟宗族猶存而反告於宗後於有列有詔者言之則無列無詔而兄弟宗族猶存者亦當反告可知矣唯興之日從新國之法於無列無詔者言之則有列有詔而未興者不忍從新國之法可知矣○朝直遙反下皆同

君子已孤不更名注亦重本正義名是父之所作父已孤今已死若其更名似遺棄其父

暴貴不爲父作謚注子事父無貴賤正義謚者列平生德行而爲作美號若父賤無謚己今暴貴升爲諸侯不得爲父作謚所以爾者似鄙薄父賤不宜爲貴人之父也或舉武王爲難鄭荅趙商曰周道之基隆於

二王功德由之王迹興焉凡爲人父豈能賢乎若夏禹殷湯則不然矣○爲于僞反謚音示

居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章 注爲禮各於其時正義喪禮謂朝夕奠下室朔望奠殯宮及葬等禮也祭禮虞卒哭祔小祥大祥之禮也復常謂大祥除服之後也樂章樂書之篇章謂詩也禫而後吉祭故知禫後宜讀之

居喪不言樂祭事不言凶公庭不言婦女 注非其時也

振書端書於君前有誅倒筴側龜於君前有誅 注臣不豫事不敬也振去塵也端正也倒顚倒也側反側也皆謂甫省視之正義書簿領也誅責也

龜筴几杖席蓋重素袗絺綌不入公門 注龜筴嫌問國家吉凶几杖嫌自長老席蓋載喪車也雜記曰士輤葦席以爲屋蒲席以爲裳帷重素衣裳皆素喪服也袗單也孔子曰當暑袗絺綌必

表而出之為其形褻正義臣有死於公宮可許將柩出門不得將喪車凶物入也絺綌葛也上無衣表則肉露見為不敬不入公門者并結上諸事若尸乘以几至廟門及八十杖於朝則几杖得入公門也

苞屨扱衽厭冠不入公門 注此皆凶服也苞藨也齊衰藨蒯之菲也問喪曰親始死扱上衽厭猶伏也喪冠厭伏苞或為菲釋文苞草也正義熊氏云父之喪唯扱上衽不入公門冠絰衰屨皆得入也杖齊衰則屨不得入不杖齊衰衰又不得入其大功絰又不得入小功以下冠又不得入此厭冠者謂小功以下之冠

書方衰凶器不以告不入公門 注此謂喪在內不得不入當先告君耳方版也士喪禮下篇曰書賵於方若九若七若五凶器明器也正義臣在公宮而死君許其在內殯及將葬之禮故有明器書方須告乃入○重直龍反殄之忍反苞白表反扱初洽反衽而審反厭於涉反

公事不私議 注嫌若姦也吳幼清曰公朝之事當與同列議于公朝不可議之私家

君子將營宮室宗廟爲先廄庫爲次居室爲後注重先祖及國之用

凡家造祭器爲先犧賦爲次養器爲後注大夫稱家謂家始造事犧賦以稅出牲正義諸侯大夫少牢此言犧謂牛即是天子之大夫祭祀賦歛邑民供出牲牢故曰犧賦養器供養人之飲食器也自贍爲私宜後造

無田祿者不設祭器有田祿者先爲祭服注祭器可假祭服宜自有

君子雖貧不粥祭器雖寒不衣祭服爲宮室不斬於丘木注廣敬鬼神也粥賣也丘壟也呂與叔曰丘木所以庇其宅兆爲宮室而斬之是慢其先而濟吾私也○廄九又反養羊尚反粥音育衣於旣反

大夫士去國祭器不踰竟大夫寓祭器於大夫士寓祭器於士注此用君祿所作取以出竟恐辱親也寓寄也與得用者言寄覩己復還○寓魚具反

大夫士去國踰竟爲壇位鄉國而哭素衣素裳素冠徹緣鞮屨素簚乘髦馬不蚤鬋不祭食不說人以無罪婦人不當御三月而復服 注言以喪禮自處也臣無君猶無天也壇位除地爲位也徹猶去也鞮屨無絇之菲也簚覆笭也髦馬不鬄落也蚤讀爲爪鬋鬋鬚也不自說於人以無罪嫌惡其君也御接見也三月一時天氣變可以遂去也簚或爲幦說文緣衣純也正義大夫待放三年聽於君命與環則還與玦便去壇者除地而爲壇去父母之邦有桑梓之戀故爲壇鄉國而哭以喪禮自處也衣裳冠皆素爲凶飾也緣中衣緣也吉時中衣用采緣今既凶喪故徹緣而純素屨以絇爲飾凶故無絇也素簚者素白狗皮也簚車覆闌也大夫鹿幦豹植今此喪禮故用白狗皮也乘髦馬者吉則翦剔馬毛爲飾凶則不翦而乘之也蚤治手足爪也鬋剔治鬚髮也吉則治翦爲飾凶故不翦也祭祭先也食盛饌則祭食之先喪凶故不祭也善則稱君過則稱已今雖放逐猶不得謗人道已無罪而君

然也○壇徐音善鄉許亮反緣悅絹反覲都分反籤本又作幭莫歷反髦音毛鬋子淺反

大夫士見於國君君若勞之則還辟再拜稽首 注謂見君既拜矣而後見勞也聘禮曰君勞使者及介君皆荅拜正義謂大夫士出聘他國君之禮勞慰勞也還辟逡巡也初至行聘享私覿禮畢而主君又別慰勞己道路之勤故己逡巡而退辟君之荅己也 君若迎拜則還辟不敢荅拜 注嫌與君亢賓主之禮迎拜謂君迎而先拜之聘禮曰大夫入門再拜君拜其辱正義此主君迎拜者謂聘賓初至主國大門外主君迎而拜之故聘禮云賓入門左公再拜賓辟不荅拜是也○勞力報反辟婢亦反

大夫士相見雖貴賤不敵主人敬客則先拜客客敬主人則先拜主人 注尊賢正義惟賢是敬不計賓主貴賤

凡非弔喪非見國君無不荅拜者 注禮尚往來喪賓不荅拜不自賓客也國君見

士不荅其拜士賤正義聘禮士介四人君皆荅拜者以其他國之士故也○見賢遍反下同

大夫見於國君國君拜其辱士見於大夫大夫拜其辱同國始相見主人拜其辱注自外來而拜拜見也自內來而拜拜辱也正義聘禮云公在門左拜是拜其辱也大夫拜其辱者謂平常相荅拜非加敬也故聘禮賓朝服問卿卿迎於廟門外再拜是主人必拜辱也

君於士不荅拜也非其臣則荅拜之注不臣人之臣正義君於己士以其賤故不荅拜然聘禮云聘使還士介四人君旅荅拜者敬其奉使而還士相見禮士見國君君荅拜者以其初為士敬之故也

大夫於其臣雖賤必荅拜之注辟正君

男女相荅拜也注嫌遠別不相荅拜故以明之正義男女宜別或嫌其不相荅故明雖別必宜荅也

國君春田不圍澤大夫不掩羣士不取麛卵注生乳之時重傷其類正義曰春時萬物產孕不欲多傷殺故不合圍繞澤也羣謂禽獸共聚也羣聚則多不可掩取麛鹿子凡獸子亦得通名也卵鳥卵也春方乳長故不得取也○麛音迷卵力管反

歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不樂注登成也皆為自貶損憂民也禮食殺牲則祭先有虞氏以首夏后氏以心殷人以肝周人以肺不祭肺則不殺也天子食日少牢朔月大牢諸侯食日特牲朔月少牢除治也不治道為妨民取蔬食也縣樂器鐘磬之屬也粱加食也不樂去琴瑟正義馳道正道是君馳走車馬之處不治謂不除草萊也樂有縣鐘磬因曰縣凶年雖祭而不作樂也大夫食黍稷以粱為加凶年去之公食大夫禮設正饌之後乃設稻粱是加也○縣音懸

君無故玉不去身大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟注憂樂不相干也故謂災患喪病正義君子於玉比德故恒佩玉徹亦去也不徹琴瑟者不命之士若命士則特縣也

士有獻於國君他日君問之曰安取彼再拜稽首而后對注起敬也正義不即問而待他日者士有貢獻自致於外不敢見恐君荅已拜故別日乃見君君得問之也

大夫私行出疆必請反必有獻士私行出疆必請反必告注臣不敢自專也私行謂以已事也士言告者不必有其獻也告反而已正義大夫無外交而此有私行出界或是新來大夫姻媾猶在本國故有私行往來但不得執交於外耳君勞之則拜問其行拜而后對注亦起敬也問其行謂問道中不悉及所經過○疆居良反下同

國君去其國止之曰奈何去社稷也大夫曰奈何去宗廟

也士曰奈何去墳墓也注皆臣民殷勤之言正義奈何猶言如何大夫無社稷故云宗廟士亦有廟辟大夫言墳墓亦與大夫互也

國君死社稷注死其所受於天子也謂見侵伐也春秋傳曰國滅君死之正也大夫死衆士死制注死其所受於君衆謂君師制謂君教令所使為之正義國君體國以社稷為主若有寇難則以死衛之大夫職在領衆故有寇難必率衆禦之以死為度士雖不得率師若君命使之則唯致死熊氏云宗廟墳墓已私有之大夫士為臣事君不可為私事而死君言死社稷則宗廟墳墓亦死可知也但社稷受於天子故特舉焉

君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人注皆擯者辭也天下謂外及四海也覲禮曰伯父寔來余一人嘉之余予古今字正義白虎通云王自謂一人者謙也論語云百姓有過在予一人○分方云反予音餘

踐阼臨祭祀內事曰孝王某外事曰嗣王某注告祝辭也唯宗廟稱孝天地社稷祭之郊內而曰嗣王不敢同外內正義踐履也阼主人階也宗廟是事親事親宜言孝外事郊社也天地尊遠不敢同親故云嗣王某言此王繼嗣前王而立也若凡山川岳瀆之神祭之在外之例而辭稱嗣是在內從內辭在外從外辭

臨諸侯畛於鬼神曰有天王某甫注畛致也祝告致於鬼神辭也曰有天王某甫某甫且字也不名者不親往也周禮大會同過山川則大祝用事焉鬼神謂百辟卿士也畛或爲祇正義天子巡守徧於方岳臨覲諸侯故曰臨諸侯也鄭云以尊適卑曰臨○畛之忍反

崩曰天王崩注史書策辭復曰天子復矣注始死時呼魄辭也不呼名臣不名君也諸侯呼字

告喪曰天王登假措之廟立之主曰帝注告赴也登上也假已也上已者若假去云耳春秋傳曰凡君卒哭而祔祔而作主正義白虎通云所以有主者神無依據孝子以繼心也鄭云周以栗漢書前方後圓五經異義云主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺崔靈恩云古者帝王生死同稱生稱帝者死亦稱帝生稱王者死亦稱王今云立之主曰帝者蓋爲記時有主入廟稱帝之義記者衆以爲法也○假音遐

天子未除喪曰予小子注謙未敢稱一人春秋傳曰以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子生名之死亦名之注生名之曰小子王死亦曰小子王也晉有小子侯是借取於天子號也

天子有后有夫人有世婦有嬪有妻有妾注妻八十一御妻周禮謂之女

御以其御序於王之燕寢妾賤者正義后後也言其後於天子夫扶也言扶持於王也婦服也言其進以服事君子也以其猶貴故加以世言之亦廣世允也嬪婦人之美稱可賓敬也鄭注內則云妻之言齊也妾之言接也呂與叔曰后以配天子夫人視三公其名與諸侯之妃同世婦視大夫其名與大夫之妻同九嬪視九卿位在世婦上妻卽御妻視元士名與士之妻同妾則皆義所無蓋賤者視庶人○嬪音頻

天子建天官先六大曰大宰大宗大史大祝大士大卜典司六典注典法也此蓋殷時制也周則大宰爲天官大宗爲宗伯宗伯爲春官大史以下屬大士以神仕者正義上典典是守典下典典是典則之典言立此六官以守主六事之法呂與叔曰殷人尊神先鬼大宗以下皆事鬼神奉天時之官故總謂之天官大宰者佐王代天工以治大宗掌事鬼神大史掌正歲年及頒朔大祝掌所以接神士卽周司巫所以降神大卜主問龜所以求神六者皆天事也王氏引之曰謹案春官序官凡以神士者無數其職甚

微不足以當大士之稱今案晏子春秋諫篇吾為夫婦獄訟之不正乎則泰士子牛存矣為社稷宗廟之不享乎則泰祝子游存矣泰士泰祝即大士大祝矣大士正獄訟蓋若秋官士師察獄訟之辭又說苑臣術篇齊景公則云忌舉北郭刀勃子為大士而九族益親民益富是大士亦掌親九族富萬民也

天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五衆 注衆謂羣臣也此亦殷時制也周則司士屬司馬大宰司徒宗伯司馬司寇司空為六官正義鄭立六官以法天之六氣此又置五官以象地之五行也不云建從天官也王氏懋竑曰五官以別禮言之則司士當爲宗伯之職案此本鄭子所言司士本作司事事祭祀之事也

天子之六府曰司土司木司水司草司器司貨典司六職 注府主藏六物之稅者此亦殷時制也周則皆屬司徒司土土均也司木山虞也司水川衡也司草稻人也司器角

人也司貨丱人也正義立此六官使各主其所掌職也

天子之六工曰土工金工石工木工獸工草工典制六材注此亦殷時制也周則皆屬司空土工陶旊也金工築冶鳧栗段桃也石工玉人磬人也木工輪輿弓廬匠車梓也獸工函鮑韗韋裘也唯草工職亡蓋謂作萑葦之器正義前既有六府之物立六工以作之爲器物材謂材物立此六工使典制六府之材物

五官致貢曰享注貢功也享獻也致其歲終之功於王謂之獻也周禮大宰歲終則令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢置○享許兩反

五官之長曰伯是職方注謂爲三公者周禮九命作伯職主也是伯分主東西者春秋傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之正義長者謂三公無職故不在五官之中其擯於天子也曰天子之吏注擯者辭也春秋傳曰王命委之三吏謂三公也正義擯謂天子接賓之人若擯者傳辭

於天子則稱此二伯爲天子之吏也天子同姓謂之伯父異姓謂之伯舅自稱於諸侯曰天子之老於外曰公於其國曰君注稱之以父與舅親親之辭也外自其私土之外天子畿內正義外者其采地之外猶在王畿之內如周公食邑於周爵國外之人自稱曰公也其國采地內也若與采地內臣民言則自稱曰君九州之長入天子之國曰牧注每一州之中天子選諸侯之賢者以爲之牧也周禮曰乃施典於邦國而建其牧正義據周禮也牧養也言其養一州之人故周禮八命作牧是也天子同姓謂之叔父異姓謂之叔舅於外曰侯於其國曰君注牧尊於大國之君而謂之叔父辟二伯也亦以此爲尊禮或損之而益謂此類也外自其國之外九州之中曰侯者本爵也二王之後不爲牧○長丁丈反擯本又作儐必刃反其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子注謂九州之外長也天子亦選其諸侯之

賢者以爲之子子猶牧也入天子之國曰子天子亦謂之子雖有侯伯之地本爵亦無過子是以同名曰子於內自稱曰不穀注與民言之謙稱穀善也於外自稱曰王老注威遠國也外亦其戎狄之中正義崔云方伯牧稱天子之老四夷之長稱曰王老方伯之職帶三公之任猶謂之內臣化同天子無有歸往之義故云天子之老四夷之君去王遠由有歸往之義賢始得爲長故以王老爲稱也

庶方小侯入天子之國曰某人於外曰子自稱曰孤注謂戎狄子男君也男者於外亦曰男舉尊言之正義庶衆也謂四夷之君非爲牧者也以其賤故曰衆方也入王國自稱曰某人若牟人介人也孤者特立無德能也

天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝注諸侯春見曰朝受摯於朝受享於廟生氣文也秋見曰覲一

受之於廟殺氣質也朝者位於內朝而序進覲者位於廟門外而序入王南面立於依宁而受焉夏宗依春冬遇依秋春秋時齊侯唁魯昭公以遇禮相見取易略也正義依狀如屏風以絳爲質高八尺東西當戶牖之間繡爲斧文也亦曰斧依爾雅云戶牖之間謂之扆郭注云窗東戶西也天子見諸侯則依而立負之而南面以對諸侯凡諸侯朝王一年四時案宗伯春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇若通而言之悉曰朝宁者爾雅云門屏之間謂之宁李巡曰正門內兩塾間曰宁謂天子受朝於路門外宁立以待諸侯之至故云當宁而立也凡天子三朝其一在路門內謂之燕朝大僕掌之故大僕云王眡燕朝則正其位此則王與宗人圖其嘉事及王退侯大夫之朝也其二是路門外之朝謂之治朝司士掌之此是每日視朝之位其三是皐門之內庫門之外謂之外朝朝士掌之此是詢衆庶之朝也○依本又作扆同於豈反覲其靳反宁徐珍呂反

諸侯未及期相見曰遇相見於郤地曰會諸侯使大夫問

於諸侯曰聘約信曰誓涖牲曰盟注及至也郤閒也涖臨也坎用牲臨而讀其盟書說文盟周禮曰國有疑則盟諸侯再相與會十二歲一盟北面詔天之司慎司命盟殺牲歃血朱盤玉敦以立牛耳釋名盟明也告事於神明也誓制也以約制之也大事曰盟小事曰誓三倉歃血誓正義未至所期之日及非所期之地而忽相見則並用遇禮相接會者既及期又令所期之地則其禮用聘問也謂遣大夫往相存問誓者諸侯事也用言相約束以相見則用誓禮故曰誓盟者殺牲歃血誓於神也然天下太平之時諸侯不得擅相與盟至於五霸有事而會不協而盟盟牲所用許慎據韓詩天子諸侯以牛豕大夫以犬庶人以雞毛詩說君以豕臣以犬民以雞又左傳云鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射潁考叔者又云衛伯姬盟孔悝以豭又孟武伯問於高柴云諸侯盟誰執牛耳然則人君以牛伯姬以豭下人君也○郤邱逆反涖音利

諸侯見天子曰臣某侯某注謂嗇夫承命告天子辭也其為州牧則曰天子之老臣某侯

某奉圭請覲正義謂五等諸侯見天子而擯者將命之辭也某侯某者若言齊侯衛侯下某是名若伯子男則云曾伯許男某也

其與民言自稱曰寡人注謙也於臣亦然

其在凶服曰適子孤注凶服亦謂未除喪○適音的

臨祭祀內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某注稱國者遠辟天子荀爽曰天子諸侯事曾祖已上皆稱曾孫正義外事謂社稷山川在封內者也天子外事言嗣王某諸侯無德不繼嗣爲侯故不云嗣

死曰薨注亦史書策辭

復曰某甫復矣注某甫且字

既葬見天子曰類見注代父受國類猶象也執皮帛象諸侯之禮見也正義此諸侯世子父死葬畢而見於天子禮也言葬後未執玉而執皮帛以象諸侯見故曰類見然春秋之義三年除喪之後乃見今云既

葬者謂天子巡守至竟故得見也若未葬未正君臣故雖天子巡守亦不見也

言謚曰類

注使大夫行象聘問之禮也言謚者序其行及謚所宜正義謂將葬就君請謚也何允云類其德而稱之如經天緯地曰文也

諸侯使人使於諸侯使者自稱曰寡君之老

注繫於君以為尊也此謂諸侯之卿上大夫正義若於已君則玉藻云下臣某

天子穆穆諸侯皇皇大夫濟濟士蹌蹌庶人僬僬

注皆行容止之貌也聘禮曰賓入門皇又曰皇且行又曰衆介北面蹌焉凡行容尊者體盤卑者體蹙釋訓濟濟止也郭注皆賢士盛多之容蹌蹌動也郭注皆悉動趨步正義穆穆威儀多也郭注聘禮云皇自莊盛也濟濟徐行有節蹌蹌郭注聘禮云容貌舒揚也僬僬者卑盡之貌也庶人卑賤都無容儀並自直行而已崔云凡形容下不得兼上上得兼下故詩有濟濟辟王穆穆魯侯者詩人頌美舉盛以言○濟子禮反蹌本又作鶬或作蹡同七良反僬子妙反

天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻

注后之言後也夫之言扶孺之言屬婦之言服妻之言齊釋名天子之妃曰后后後也言在後不以副言也諸侯之妃曰夫人夫扶也扶助其君也卿之妃曰內子子女子也在閨門之內治家也大夫之妃曰命婦婦服也服家事也夫受命於朝妻受命於家也士庶人曰妻妻齊也夫賤不足以尊稱故齊等言也天子妾有嬪嬪賓也諸妾之中見賓敬也妾接也以賤見接幸也正義婦號亦上下通名春秋逆婦姜於齊是諸侯亦呼婦也穀梁傳云言婦有姑之辭言服事舅姑知通名也〇孺而樹反

公侯有夫人有世婦有妻有妾

注貶於天子也無后與嬪去上中正義言公侯畢其上者既下於天子不得立后故以敵體一人正者為夫人世婦者謂夫人之姪娣故公羊云夫人無子立姪娣子也質家先立姪之子文家先立娣之子有妻者謂二媵及姪娣也凡六人有妾者謂九女之外別有妾

夫人自稱於天子曰老婦 注自稱於天子謂畿內諸侯之夫人助祭若時事見 自稱於諸侯曰寡小君 注謂饗來朝諸侯之時正義此諸侯謂他國君也 自稱於其君曰小童自世婦以下自稱曰婢子 注小童若云未成人也婢之言卑也於其君稱此以接見體敵嫌其當正義春秋晉懷嬴謂公曰寡君使婢子侍執巾櫛是也

子於父母則自名也 注名父母所為也言子者通男女

列國之大夫入天子之國曰某士自稱曰陪臣某 注亦謂諸侯之卿也三命以下於天子為士曰某士者如晉韓起聘于周擯者曰晉士起陪重也正義其君已為王臣今又為己君之臣故自稱重臣若襄二十一年晉欒盈辭於行人曰天子陪臣盈是也

於外曰子於其國曰寡君之老使者自稱曰某 注子有德之稱魯春

者上齊高子來盟使何使人於諸侯也某夕出亦則
者外謂在他國時也其國自國中也君與民言自稱曰
寡人故卿自稱曰寡君之老若爲使在他國與彼君言則
稱名也王氏念孫曰釋文作使自稱身也注使謂使人於
而使則使下本無者字正義釋注玉藻以私事使謂名亦
於使自稱曰某稱名與彼相當故知使謂使人於諸侯是
孔所見本亦無者字通典職
官十八亦作使自稱曰某

天子不言出諸侯不生名君子不親惡注天子之言出諸侯之生名皆有大
惡君子所遠出名以絕之春秋傳曰天王出居于鄭衛侯
朔入於衛是也正義僖二十四年天王出居于鄭公羊云
王者無外此其言出何不能乎母也莊六年衛侯朔入於
衛公羊曰朔何以名絕曷爲絕之犯命也鄭亦用公羊義
也

諸侯失地名滅同姓名注絕之正義春秋莊十年荊敗蔡
師於莘以蔡侯獻舞歸公羊云何蔡

以名絕曷爲絕之獲也此失地名也僖二十五年衛侯燬滅邢公羊云何以名絕曷爲絕之滅同姓也此滅同姓名也

爲人臣之禮不顯諫三諫而不聽則逃之　注爲奪美也顯明也謂明言其君惡不幾微逃去也君臣有義則合無義則離

子之事親也三諫而不聽則號泣而隨之　注至親無去志在感動之正義冀有悟而收也○號戶刀反

君有疾飲藥臣先嘗之親有疾飲藥子先嘗之　注嘗度其所堪

醫不三世不服其藥　注愼物齊也正義擇其父子相承至三世也

儗人必於其倫　注儗猶比也倫猶類也比大夫當於大夫比士當於士不以其類則有所褻○儗魚

起反

問天子之年對曰聞之始服衣若干尺矣注既不敢言年又不敢斥至尊所能正義曰禮器云爲行詠至唯禮言臣不可斥言君年及形長短才技所堪故但云聞之謙不敢言見也古者謂幼爲若干故儀禮鄉射大射數射算云若干純若干奇云云師古注漢書食貨志曰若干且設數之言也干箇也問國君之年長曰能從宗廟社稷之事矣幼曰未能從宗廟社稷之事也問大夫之子長曰能御矣幼曰未能御也問士之子長曰能典謁矣幼曰未能典謁也問庶人之子長曰能負薪矣幼曰未能負薪也注皆言其能則長幼可知謁請也謂能擯贊出入以事請告也正義天子諸侯繼世象賢其年不定故問其年大夫五十乃爵故不問大夫而問其子舉其所能爲長幼

可知也庶人謂府史之屬熊氏曰庶人年無長幼亦尚冠子者順大夫士而言之陳用之曰社稷之事德也御典謁事也負薪力也上下之勢然也陳可大曰御謂御車也御者六藝之一幼則未能

問國君之富數地以對山澤之所出問大夫之富曰有宰食力祭器衣服不假問士之富以車數對問庶人之富數畜以對

注皆在其所制以多少對宰邑士也食力謂民之賦稅正義不問天子者率土之物莫非王有故不須問數地以對數土地廣狹對之也山澤之所出魚鹽蜃蛤金銀錫石之屬有宰明有采地衣服祭服也四命大夫得自造祭器衣服故云不假上士三命得賜車馬副車隨命中士乘棧車無副車也畜謂雞豚之屬惠氏棟曰食力力當爲加壞字也晉語庶人食力官宰食加周禮可助加田無國征王氏念孫曰邑宰謂之宰家宰亦謂之宰但云有宰無以見其爲邑士且大夫之富富於所食之邑非富於治邑之宰也宰當讀爲采謂有采地也禮運曰大夫有

不以處其子孫采地之租稅民力所共而有采者食之故曰有采食力與上文數地以對義相近也古字采與寀通爾雅尸寀也即主宰之宰寀官也即官宰之宰寀亦采也○數負主反

天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先

注祭四方謂祭五官之神於四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在西玄冥在北詩云來方禋祀方祀者各祭其方之官而已五祀戶竈中霤門行也此蓋殷時制祭法曰天子立七祀諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀謂周制也正義天地有覆載大功天子王有四海故得總祭天地以報其功方祀者諸侯既不得祭天地又不得總祭五方之神唯祀當方故云方祀祭山川者王制云在其地則祭之亾其地則不祭是也大夫不得方祀及山川直祭五祀而已士不云歲徧以士祭先祖歲有四時更無餘神故也○徧音遍本亦作遍下同

凡祭有其廢之莫敢舉也有其舉之莫敢廢也注爲其瀆神也廢舉謂若殷廢農祀棄後不可復廢棄祀農也後有德者繼之不嫌也

非其所祭而祭之名曰淫祀淫祀無福注淫祭神不饗呂與叔曰廢之莫敢舉如已毀之宗廟已變置之社稷不可復祀也舉之莫敢廢如已修之壇墠而輒毀已正之昭穆而輒變也非其所祭而祭之如法不得祭與不當祭而祭之者也魯立武宮立煬宮是舉其廢也躋僖公是廢其舉也魯之郊禘與祀文王祀爰居祭非其所祭也淫過也以過事神神弗享也故無福福者百順之名也

天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以索牛士以羊豕注犧純毛也肥養於滌也索求得而用之正義大夫士天子大夫士也若諸侯大夫即用少牢士則用特牲案楚語觀射父云大者牛羊必在滌三月小者犬豕不過十日此大夫索牛士羊豕既不在滌三月當十日以上但不知其日數耳

支子不祭祭必告於宗子注不敢自專謂宗子有故支子當攝而祭者也五宗皆然正義支子庶子也祖禰廟在適子之家庶子賤不敢輒祭之也

凡祭宗廟之禮牛曰一元大武豕曰剛鬣豚曰腯肥羊曰柔毛雞曰翰音犬曰羹獻雉曰疏趾兔曰明視脯曰尹祭槀魚曰商祭鮮魚曰脡祭水曰清滌酒曰清酌黍曰薌合粱曰薌萁稷曰明粢稻曰嘉蔬韭曰豐本鹽曰鹹鹺玉曰嘉玉幣曰量幣注號牲物者異於人用也元頭也武迹也腯亦肥也春秋傳作腯腯充貌也翰長也尹正也商猶量也脡直也萁辭也嘉善也稻菰蔬之屬也豐茂也大鹹曰鹺今河東云幣帛也說文脯牛羊曰肥豕曰腯段氏玉裁曰案人曰肥獸曰腯此人物之大辨也又析言之則牛羊得稱肥豕獨稱腯又獻宗廟犬名羹獻犬

肥者以獻段氏玉裁曰羹之言良也獻本祭祀奉犬牲之稱引伸爲凡薦進之稱又鹽鹹也古者夙沙初作煮海鹽鹺鹹也河內謂之鹺沛人言若虘鹹銜也北方味也正義牛若肥則腳大豕肥則毛鬣剛大羊肥則毛細而柔弱王云柔毛言肥澤也雞肥則鳴聲長也雉肥則兩足開張趾相去疏也兔肥則目開而視明也尹祭者裁截方正而用之祭稾乾也祭用乾魚量度燥溼得中而用之鮮魚煮熟則脡直酌斟酌也言此酒甚清澈穀秫者曰黍秫既秫而氣息又香故曰薌合梁謂白梁黃粱也其語助也稷粟也爾雅粢稷也江氏永曰春官司尊彝云凡酒修酌修讀爲滌鄭注云凡酒謂三酒滌酌以水和而泲之今齊人命沽酒曰滌然則水曰清滌謂其清而可以和酒也王氏念孫曰豚曰腯肥本作豚曰豚肥注文本作豚亦肥也春秋傳作腯釋文本作豚肥徒忽反注同本或作腯此釋正文注文之豚字也下又云作腯徒忽反此釋注文之春秋傳作腯也集韻腯肥也或作豚方言腯喊也郭璞曰腯腯肥充也亦作豚音突此皆腯豚同字之明證也居蒂與豕豈相近故字亦相通正義曰隋秘書監王劭勘晉宋古本皆無

稷曰明粢一句彬謂鄭司農注大祝引曲禮黍曰薌合粱曰薌萁稻曰嘉蔬則四字爲古本所無決矣○鼠力軌反豚徒門反腯徒忽反薨古衝反槀苦老反脡他頂反薌音香鹺才何反量音亮又音良

天子死曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死 注異死名者爲人褻其無知若猶不同然也自上顛壞曰崩薨顛壞之聲卒終也不祿不終其祿死之言澌也精神澌盡也正義薨者崩之餘聲也說文卒大夫死曰卒段氏玉裁曰曲禮作卒於說文爲假借

在牀曰尸 注尸陳也言形體在正義白虎通云失氣亡神形體獨陳是也 在棺曰柩 注柩之言究也正義三日不生斂之在棺死事究竟於此也白虎通云柩究也久也○柩音舊

羽鳥曰降 注異於人也降落也正義羽鳥飛翔之物今云降落是知死也 四足曰漬 注漬謂相瀸汙而死也春秋傳曰大災者何大漬也正義牛馬之屬若一箇死則餘者更相染漬而死○降戸江反又音絳漬

辟賜反

死寇曰兵 注異於凡人當饗祿其後正義言人能爲國家捍難禦侮爲寇所殺者謂爲兵兵器仗之名言其爲器仗之用也故君恒祿恤其子孫春饗孤子是也

祭王父曰皇祖考王母曰皇祖妣父曰皇考母曰皇妣夫曰皇辟 注更設稱號尊神異於人也皇君也考成也言其德行之成也妣之言媲也媲於考也辟法也妻所取法也○妣必履反辟婢亦反

生曰父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪 注嬪婦人有法度者之稱也周禮九嬪掌婦學之法教九御婦德婦言婦容婦功

壽考曰卒短折曰不祿 注謂有德行任爲大夫士而不爲者老而死從大夫之稱少而死從

士之稱

天子視不上於袷不下於帶注袷交領也天子至尊臣視之目不過此國君綏視注視國君彌高也綏讀爲妥妥視謂視上於袷正義庾氏曰妥頹下之貌前執器以心爲平故以下爲安此視以面爲平故妥下於面則上於袷也大夫衡視士視五步注視大夫又彌高也衡平也平視謂視面也士視得旁游目五步之中也視大夫以上上下游目不得旁○袷音劫綏依注音妥他果反

凡視上於面則敖下於帶則憂傾則姦注敖則仰憂則低辟頭旁視心不正也傾或爲側正義此解所以觀視有節限之義也視人過高則是傲慢定十五年邾子執玉高其容仰高仰驕也若視過下則似有憂定十五年魯公受玉卑其容俯卑俯替也又昭十一年會于厥慭單子視不登帶是也傾敧側也若視尊者而敧側旁視流目東西則似有姦惡之意也

君命大夫與士肄注肄習也君有命大夫則與士展習其事謂欲有所發爲也正義大夫則與士先習學所爲之事備擬君之所使○肄本又作肄同以二反在官言官在府言府在庫言庫在朝言朝注唯君命所在就展習之也官謂版圖文書之處府謂寶藏貨賄之處也庫謂車馬兵甲之處也朝謂君臣謀政事之處也朝言不及犬馬注非公議也正義朝是謀於政教之處不宜私褻辯論以及犬馬也輟朝而顧不有異事必有異慮故輟朝而顧君子謂之固注心不正志不在君輟猶止也固謂不達於禮也正義臣於朝矜莊儼恪視不流目若忽止朝而迴顧若非見異事則心有異慮也○輟丁列反在朝言禮問禮對以禮注於朝廷言無所不用禮

大饗不問卜不饒富注祭五帝於明堂莫適卜也富之言備也備而已勿多於禮也呂與叔曰冬至祀天夏至祀地日月素定故不問卜若他則問卜如郊用辛及大宰祀五帝帥執事而卜日是也王氏引之曰饒當讀爲僥富當讀爲福僥之言要也求也呂氏春秋順民篇高注曰徼求也僥福者徼福也僖四年左傳君惠徼福於敝邑之社稷文十二年傳寡君願徼福于周公魯公以事君杜注曰徼要也是也不僥福者謂祝辭但求神饗不求降之以福也

凡摯天子鬯諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人之摯匹注摯之言至也天子無客禮以鬯爲摯者所以唯用告神爲至也說者以匹爲鶩爾雅舒鳧鶩郭璞曰鴨也李巡曰野曰鳧家曰鶩正義鬯者釀黑黍爲酒其氣芬芳調暢故因謂爲鬯也天子無客禮必用鬯爲摯者天子適諸侯必舍其祖廟既至諸侯祖廟仍以鬯禮於廟神以表天子之至圭謂公侯伯也子男用璧此不言璧者略可知也羔小羊白虎通

云羔取其羣而不黨鄭注宗伯云鴈取其候時而行也白虎通云鴈取飛有行列也鄭注宗伯云雉取其守介而死不失其節也白虎通云雉取其不可誘之以食摰之以威死不可畜也匹鶩也不能飛騰如庶人但守耕稼而已鄭注宗伯云鶩取其不飛遷象庶人安土重遷是也成伯璵外傳諸侯太子非天子所命者有列會之事則以皮帛繼子男之下工商執雞庶人執鶩○摯音至暢敕亮反匹依注作鶩音木

童子委摯而退 注不與成人爲禮也正義童子之摯悉用束修也

野外軍中無摯以纓拾矢可也 注非爲禮之處用時物相禮而已纓馬繁纓也拾謂射韝正義韝類而長之若士地無正幣則時物皆可也

婦人之摯椇榛脯修棗栗 注婦人無外事見以羞物也椇枳也有實今邳郯之東食之榛實似栗而小莊公二十四年何注公羊傳禮婦人見舅姑以棗栗爲摯見女姑以腶脩爲摯止義婦人唯

初嫁用摯以見舅姑椇卽今之白石李也形如珊瑚味甜美脯搏肉無骨而曝之脩取肉鍛治而加薑桂乾之如脯所以用此六物者椇訓法也榛訓至也脯始也脩治也棗早也栗肅也后夫人以下皆以棗栗爲摯取其早起戰栗自正也必知以名爲義者莊二十四年左傳云女摯不過榛栗棗脩以告虔也明諸物皆取名爲義案昏禮婦見舅以棗栗見姑以腶脩其榛椇所所用無文○椇俱羽反榛側巾反古本又作亲音壯巾反

納女於天子曰備百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備埽灑

注納女猶致女也壻不親迎則女之家遣人致之此其辭也姓之言生也天子皇后以下百二十人廣子姓也酒漿埽灑賤婦人之職惠氏棟曰吳語越行成于吳曰一介嫡女執箕帚以晐姓于王宮韋昭曰晐備也姓庶姓也時越以王禮尊吳故云晐姓趙氏亘爵曰納女與致女不同致女者女嫁三月使大夫聘問以成成婦禮季孫行父如宋致女妻辭也納女則如晏子請繼室于晉妾媵之辭也勾踐行成于吳曰一介嫡女執箕帚以晐姓于王宮卽此

備百姓之說○埽悉報反㩧所買反

禮記訓纂卷二十終

禮記訓纂卷三

寶應朱彬輯

檀弓上第三 正義鄭目錄云名曰檀弓者以其記人善於禮故著姓名以顯之姓檀名弓今山陽有檀氏此於別錄屬通論此檀弓在六國之時知者以仲梁子是六國時人此篇載仲梁子故知也○檀大丹反

公儀仲子之喪檀弓免焉 注故爲非禮以非仲子也禮朋友皆在他邦乃袒免釋文公儀仲子公儀氏仲子字魯之同姓也其名未聞免以布廣一寸從項中而前交於額上又卻向後繞於髻 仲子舍其孫而立其子 注此其所立非也公儀蓋魯同姓周禮適子死立適孫爲後五經異義曰公羊說云質家立世子世子弟文家立世子子 檀弓曰何居我未之前聞也 注居讀爲姬姓之姬

齊魯之間語助也前猶故也趨而就子服伯子於門右曰仲子舍其孫而立其子何也注去賓位就主人兄弟之賢者而問之子服伯子蓋仲孫蔑之元孫子服景伯蔑魯大夫伯子曰仲子亦猶行古之道也昔者文王舍伯邑考而立武王微子舍其孫腯而立衍也夫仲子亦猶行古之道也注伯子為親者隱耳立子非也文王之立武王權也微子適子死立其弟衍殷禮也子游問諸孔子孔子曰否立孫注據周禮○免音問舍音捨居音姬腯徐本作遁徒本反又徒遜反衍以善反

事親有隱而無犯左右就養無方服勤至死致喪三年注隱謂不稱揚其過失也無犯不犯顏而諫論語曰事父母幾諫左右謂扶持之方猶常也勤勞辱之事也致謂戚容稱其服也凡此以恩為制正義據親有尋常之過故無犯若有大惡亦當犯顏故孝經云父有爭子則身不陷於不義

是也致之言至也謂哀情至極而居喪禮饒雙峰曰養不止飲食之養言或左或右無一定之方

事君有犯而無隱注既諫人有問其國政者可以語其得失若齊晏子爲晉叔向言之

左右就養有方服勤至死方喪三年注不可侵官方喪資於事父凡此以義爲制正義方謂比方也謂比方父喪禮以喪君但居處飲食同耳不能戚容稱其服王氏懋竑曰隱犯皆以諫爭言隱則不犯犯則不隱事君者道合則服從不合則去記謂服勤至死亦大概指合者言之非謂與親一例也

事師無犯無隱左右就養無方服勤至死心喪三年注心喪戚容如父而無服也凡此以恩義之閒爲制正義無犯是同親之恩無隱是同君之義但子之事親本上恩愛不欲聞親有過惡故不有隱不欲違親顏色故無犯臣之事君利在功義若有惡不諫社稷傾亡故有犯君之過惡衆所同知故云無隱也○養以尙反

季武子成寢注武子魯公子季友之曾孫夙正義案世本公子友生齊仲齊仲生無逸無逸生行父行

父生夙夙是公子友曾孫也　杜氏之葬在西階之下請合葬焉許之入宮而不敢哭武子曰合葬非古也自周公以來未之有改也注自見夷人冢墓以爲宅欲文過　吾許其大而不許其細何居命之哭注記此者善其不奪人之恩正義先儒皆以杜氏喪從外來就武子之寢合葬與孔子合葬於防同又案晏子春秋景公成路寢之臺逢於阿盆成逆後喪并得附葬景公寢中與此同也江氏永曰檀弓記事在戰國之初距季武子已遠此事蓋得之傳聞意武子作別宅其地先有杜氏之葬傳聞失實遂謂武子之居寢耳居寢之階下許人合葬情理所無者也

子上之母死而不喪注子上孔子曾孫子思伋之子名白其母出　門人問諸子思曰昔者子之先君子喪出母乎曰然注禮爲出母期父卒爲父後者不服

耳

子之不使白也喪之何也子思曰昔者吾先君子無所失道道隆則從而隆道汚則從而汚 注汚猶殺也有隆有殺進退如禮 伋則安能 注自予不能及 釋文予許也 爲伋也妻者是爲白也母不爲伋也妻者是不爲白也母故孔氏之不喪出母自子思始也

注記禮所由廢非之正義案喪服齊衰杖期章出妻之子爲母又云出妻之子爲父後者爲出母無服傳云與尊者爲一體不敢服其私親是也子思既在子上當爲出母有服故門人疑而問之子之先君子謂孔子也伯魚之母被出死期而猶哭是喪出母也〻喪徐息浪反下放此

孔子曰拜而后稽顙頹乎其順也 注此殷之喪拜也頹順也先拜賓順於事也 釋文稽顙觸地無容 稽顙而后拜頎乎其至也 注此周之喪拜也頎至也先觸地無容哀

之至釋文頎惻隱之貌

三年之喪吾從其至者 注重者何哀戚自期如殷可 正義拜者主人拜賓也頎然不逆之意拜是爲賓稽顙爲己前賓後已各以爲頎然而順序也稽顙而後拜者先觸地無容後乃拜賓也是爲親痛深惻隱之至也至者謂先稽顙後拜也重喪主貌惻隱故從其頎至者也鄭注周禮大祝云稽首頭至地頓首頭叩地不停留也○顙素黨反頹徒回反頎音懇

孔子既得合葬於防 注言既得者少孤不知其墓 曰吾聞之古也墓而不墳 注墓謂兆域今之封塋也古謂殷時也土之高者曰墳 今丘也東西南北之人也不可以弗識也於是封之崇四尺 注東西南北言居無常處也聚土曰封封之周禮也周禮曰以爵等爲丘封之度崇高也高四尺蓋周之士制 孔子先反 注當修虞事 門人後雨甚至 注後待封也 孔子問焉曰爾來何遲也曰防墓崩 注言

所以遲者修之而來孔子不應注以其非禮三注三言之以孔子不聞孔子泫然流涕曰吾聞之古不修墓注修猶治也江氏永曰古人略於墓而詳於廟殷人於墓不墳則無崩壞之虞無修墓之事順地道安靜不欲驚其體魄也又曰夫子泫然流涕蓋自悼其不能從殷致有違禮之事若夫祈墳之崩由於雨甚此非人事之咎也○墳扶云反識式志反泫胡犬反

孔子哭子路於中庭注寢中庭也與哭師同親之有人弔者而夫子拜之注為之主也既哭進使者而問故注使者自衛來赴者故謂死之意狀使者曰醢之矣注時衛世子蒯聵篡輒而立子路死之醢之者示欲啗食以怖眾遂命覆醢注覆弃之不忍食彬謂古者食必有醬皆兼醯醢言之儀禮正饌有葅醢則每食有醢明矣孔子問子路之故適食坐設醢故不忍食也○醢音海

曾子曰朋友之墓有宿草而不哭焉注宿草謂陳根也爲師心喪三年於朋友期可正義曾子孔子弟子姓曾名參字子輿魯人也草經一年則根陳也朋友雖無親而有同道之恩期而猶哭者非謂在家立哭位以終期年張敷云謂於一期之內如聞朋友之喪或經過朋友之墓及事故須哭若一期之外則不哭也

子思曰喪三日而殯凡附於身者必誠必信勿之有悔焉耳矣三月而葬凡附於棺者必誠必信勿之有悔焉耳矣注言其日月欲以盡心修備之附於身謂衣衾附於棺謂明器之屬正義三日而殯三月而葬據大夫士禮也夫祀必求仁者之粟故送終之物悉用誠信必令合禮不使少有非法後追悔咎焉耳矣者助句之辭

喪三年以爲極亡則弗之忘矣注去已久遠而除其喪則之言曾釋文極已也王以極字絕句亡作

忌向下讀劉氏台拱曰王說是也猶云以云忌則未嘗忌也

故君子有終身之憂注念其親而無一朝之患注毀不滅性故忌日不樂注謂死日言忌日不用舉吉事朱氏軾曰蓋喪有盡而哀無窮雖親死已久而追慕之情終身弗忌於何見之於忌日不樂見之也一朝之患不重蓋古有是語逆引及之注以患爲滅性未是王氏引之曰釋文如字讀是也忌日不作樂者哀之徵也唯居喪不聽樂忌日如之故祭義謂之終身之喪古者謂作樂爲樂下文是月禫徙月樂注曰明月可以用樂孟獻子禫縣而不樂又曰子卯不樂注曰不以舉樂爲吉事○樂如字

孔子少孤不知其墓殯於五父之衢注五父衢名蓋郰曼父之鄰人之見之者皆以爲葬也其慎也蓋殯也問於郰曼父之母然後得合葬於防注慎當爲引禮家讀然聲之誤也殯引飾棺以輤葬引飾棺以柳翣孔子是時以殯

引不以葬引時人見者謂不知禮曼父之母與徵在爲鄰相善江氏永曰此章爲後世大疑由讀者不知其句讀而誤也近世高郵孫邃人謂不知其墓殯于五父之衢十字當連讀爲句而蓋殯也問于聊曼父之母爲例句有禪于禮經不淺蓋古人埋棺于坎爲殯殯淺葬深孔子父墓實淺葬于五父之衢因少孤不得其詳至是母卒欲從周人合葬之禮卜兆於防惟以父墓淺深爲疑如其殯而淺也則可啟而遷之若其葬而深則疑體魄已安不敢輕動其愼也謂夫子再三審愼不敢輕啟父墓也後知其爲殯蓋由問于聊曼父之母而得之或疑五父衢爲城中四達之道其上不得有墓按襄十一年左傳杜注道名在魯國東南不云魯城內又定八年陽氏敗陽虎取寶玉大弓以出舍於五父之衢虎戰不勝而出可知必在城外也或又疑夫子父墓不知其詳豈夫子之母亦不知其爲殯斂曰當其父之殯也夫子幼而顏氏少不親見其實土之淺深是以遂謂爲已葬也聊曼父者意其爲聊人殯聊大夫聊人親其役是以曼父之母得其詳耳

○愼依注作引羊刃反曼音萬

鄰有喪舂不相里有殯不巷歌注皆所以助哀也相謂以音聲相勸○相息亮反

喪冠不緌注去飾說文緌系冠纓也○緌本又作綏同耳佳反

有虞氏瓦棺注始不用薪也有虞氏上陶夏后氏堲周注火孰曰堲燒土冶以周於棺也或謂之土周由是也弟子職曰右手折堲堲陸本作卽云卽燭頭燼也殷人棺椁注椁大也以木爲之言椁大於棺也殷人上梓周人牆置翣注牆柳衣也凡此言後王之制文盧注牆載棺車箱周人

以殷人之棺椁葬長殤以夏后氏之堲周葬中殤下殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤注略未成人釋文十六至十九爲長殤十二至十五爲中殤八歲至十一爲下殤七歲以下爲無服之殤生未三月不爲殤正義夏言后者白虎通云以揖讓受於君故稱后殷周稱人者以行仁義人所歸往故稱人夏對殷周稱人故言后見受之於君虞則不對殷周自五帝之內雖受於

君不須稱后也○塹子栗反𣝗音郭長丁丈反

夏后氏尚黑大事斂用昏戎事乘驪牲用元注以建寅之月爲正物生色黑昏時亦黑此大事謂喪事也戎兵也馬黑色曰驪爾雅曰駵牝驪牡元元黑類也殷人尚白大事斂用日中戎事乘翰牲用白注以建丑之月爲正物牙色白日中時亦白翰白色馬也易曰白馬翰如周人尚赤大事斂用日出戎事乘騵牲用騂注以建子之月爲正物萌色赤日出時亦赤騵騮馬白腹騂赤類三禮義宗曰三微三正也言十一月陽氣始施萬物動於黃泉之下微而未著其色皆赤赤者陽氣故周以天正爲歲色尚赤夜半爲朔十二月萬物始牙色白白者陰氣故殷以地正爲歲色尚白雞鳴爲朔十三月萬物始達其色皆黑人得加工以展其業夏以人正爲歲色尚黑平旦爲朔故曰三微王者奉而成之各法其一以改正朔也易乾鑿度曰三微而成著三著而體成當此之時天地交萬

物通也正義書傳略說云天有三統物有三變春秋緯元命苞樂緯稽耀嘉云夏以十三月爲正息卦受泰注云物之始其色尚黑以寅爲朔殷以十二月爲正息卦受臨注云物之牙其色尚白以雞鳴爲朔周以十一月爲正息卦受復其色尚赤以夜半爲朔又三正記云正朔三而改文質再而復以此推之自夏以上皆正朔三而改也建子之月爲正者謂之天統以天之陽氣始生爲百物得陽氣微稍動變故爲天統建丑之月爲地統者以其物已吐牙不爲天氣始動物又未出不得爲人所施功唯在地中含養萌牙故爲地統建寅之月爲人統者以其物出於地人功當須修理故謂之人統統者本也謂天地人之本也王者必以此三月爲正者以其物生微細又是歲之始生王者繼天理物含養微細又取歲初爲正朔之始三者所繼不同各改正朔不相襲也○驪力知反翰又作韓胡旦反又音寒騵音原騂息營反

穆公之母卒使人問於曾子曰如之何注穆公魯哀公之曾孫問居喪之禮

曾子曾參之子名申對曰申也聞諸申之父曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達注子喪父母尊卑同釋文饘說文云糜也周謂之饘宋衛謂之餰粥字林云淖糜也布幕衛也縿幕魯也注幕所以覆棺上也縿縑也縿讀如綃衛諸侯禮魯天子禮兩言之者僭已久矣幕或爲幦正義案世本傳記哀公蔣生悼公寧寧生元公嘉嘉生穆公不衍是曾孫也有聲之哭無聲之泣並爲哀齊是爲母斬是爲父父母情同厚曰饘希曰粥朝夕食米一溢父母之喪貴賤不殊哭泣以下自天子至庶人如一周禮幕人掌帷幕幄帟崔靈恩云周禮所陳祇謂幄帟之帷幕不論襯棺自用縿也天子別加斧于椁上畢塗屋此所陳祇謂襯棺幕在於畢塗之內者也若其塗上之帟則大夫以上有之○齊音咨饘本又作飦之然反粥之六反幦本又作冪音莫縿音綃

晉獻公將殺其世子申生注信驪姬之譖公子重耳謂之曰子蓋

言子之志於公乎注蓋皆當爲盍盍何不也志意也重耳欲使言見譖之意重耳申生異母弟後立爲文公世子曰不可君安驪姬是我傷公之心也注言其意則驪姬必誅也驪姬獻公伐驪戎所獲女也申生之母蚤卒驪姬嬖焉曰然則蓋行乎注行猶去也世子曰不可君謂我欲弒君也天下豈有無父之國哉吾何行如之注言人有父則皆惡欲弒父者使人辭於狐突曰申生有罪不念伯氏之言也以至于死申生不敢愛其死注辭猶告也狐突申生之傅舅犯之父也前此者獻公使申生伐東山皐落氏狐突謂申生欲使之行今言此者謝之伯氏狐突別氏雖然吾君老矣子少國家多難伯氏不出而圖吾君伯氏苟出而圖吾君申生受賜而死注子驪姬之子奚齊圖猶謀也不出爲君謀國家之政然則自

皐落氏反後狐突懼乃稱疾賜猶惠也再拜稽首乃卒注既告狐突乃雉經是以爲恭世子也注言行如此可以爲恭於孝則未之有正義春秋左傳云晉侯殺其世子申生父不義孝子不陷親於不義而申生不能自理遂陷父有殺子之惡雖心存孝而於理終非故不曰孝但謚爲恭以其恭順於父事而已謚法敬順事上曰恭吳幼清曰申生但一出奔卽是章父之惡不待身死而後爲陷父於惡也予嘗謂屈原之忠申生之孝其行雖未合乎中庸其心則純乎天理之公而身之生死不計世之議者豈足以知申生之心哉○驪力知反突徒忽反少詩召反難乃旦反

魯人有朝祥而莫歌者子路笑之注笑其爲樂速正義祥謂二十五月大祥歌哭不同日故仲由笑之也夫子曰由爾責於人終無已夫三年之喪亦已久矣夫注爲時如此人行三年喪者希抑子路以善彼子路出夫子曰又多乎

哉踰月則其善也注又復也

魯莊公及宋人戰于乘邱注十年夏縣賁父御卜國爲右馬驚敗績公隊佐車授綏公曰末之卜也注縣卜皆氏也凡車右勇力者爲之驚奔失列戎車之貳曰佐授綏乘公末之猶微哉言卜國無勇彬謂古者師行卜右僖十五年左傳卜右慶鄭吉此言卜之不吉非謂卜國之無勇也縣賁父曰他日不敗績而今敗績是無勇也注公他日戰其御馬未嘗驚奔呂東萊曰案乘邱之戰魯勝也無敗績之事當時止是馬驚敗耳初不預軍之勝負也江氏永曰敗績謂車覆左傳子產曰未嘗登車射御則敗績厭覆是懼非謂師皆敗也遂死之注二人赴敵而死圉人浴馬有流矢在白肉注圉人掌養馬者白肉股裏肉公曰非其罪也注流矢中馬非御與右之罪遂誅之注誅其赴敵之功以爲謚吳幼清云誅者述其功行

以哀之之辭非謚也士之有誄自此始也注記禮失所由來也正義乘邱魯地莊公十年夏六月齊師宋師次于郎公子偃請擊之大敗宋師于乘邱齊師乃還○乘繩證反縣音元賁音奔隊直類反圉魚呂反誄力軌反

曾子寢疾病樂正子春坐於牀下曾元曾申坐於足童子隅坐而執燭注病謂疾困子春曾參弟子元申曾參之子隅坐不與成人並童子曰華而睆大夫之簀與注華畫也簀謂牀第也說者以睆為刮節目字或為刮方言牀齊魯之間謂之簀釋文睆明貌孫炎曰漆也臧氏琳曰考工記刮摩之工五故書刮作捖說文手部無捖字目部睅大目也睆即睅之重文大目與明義相近又土部垸以桼和灰而髹也从土完聲則孫說得之子春曰止注以病困不可動曾子聞之瞿然曰呼注呼虛憊之聲曰華而睆大夫之簀與曾子

曰然斯季孫之賜也我未之能易也元起易簀注未之能易已病故也曾元曰夫子之病革矣不可以變幸而至於旦請敬易之注革急也變動也幸覬也曾子曰爾之愛我也不如彼君子之愛人也以德細人之愛人也以姑息吾何求哉吾得正而斃焉斯已矣注彼童子也成己之德息猶安也言苟容取安也斃仆也舉扶而易之反席未安而沒注言病雖困猶勤於禮○睆華版反簀音責與音餘瞿紀具反革紀力反斃音弊

始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而弗得既葬皇皇如有望而弗至練而慨然祥而廓然注皆憂悼在心之貌也求猶索物正義言親始死孝子心形充屈如急行道極無所復去窮急之容也殯斂後心形稍緩也瞿瞿眼目速瞻之貌求猶覓也貌恒如

有所失而求覓之不得也至葬後親歸草土孝子心形栖
栖皇皇無所依託如望彼人來而彼人不至也至小祥但
歎慨日月若馳之速也至大祥而寥廓
情意不樂而已○慨苦愛反廓苦郭反

邾婁復之以矢蓋自戰於升陘始也 注戰於升陘魯僖公二十二年秋也時師雖勝死傷亦甚無衣可以招魂釋文邾人呼邾聲曰婁故曰邾婁

魯婦人之髽而弔也自敗於臺鮐始也 注敗於臺鮐魯襄四年秋也臺當爲壺字之誤也春秋傳作狐鮐時家家有喪髽而

相弔去纚而紒曰髽禮婦人弔服大夫之妻錫衰士之妻
則疑衰與皆吉笄無首素總說文髽喪結禮女子髽衰弔
則不髽魯臧武仲與齊戰于狐鮐魯人迎喪者始髽釋文
纚黑繒韜髮正義案士冠禮纚廣終幅長六尺所以韜髮今
以凶事故去之但露紒而已喪服傳云大夫弔於命婦錫
衰命婦弔於大夫亦錫衰是大夫之妻弔服錫衰也士妻
弔服無文鄭注喪服云士以緦衰爲喪服其弔服則疑衰
也改其裳以素辟諸侯以此言之是士弔服疑衰[illegible]衰也

故以爲士妻弔服疑衰○邾音誅力俱反陘音形髽側瓜反鮐音台

南宮縚之妻之姑之喪 注南宮縚孟僖子之子南宮閱也字子容其妻孔子兄女 夫子誨之髽曰爾毋從從爾爾毋扈扈爾蓋榛以爲笄長尺而總八寸 注誨教爾汝也從從謂大高扈扈謂大廣爾語助總束髮垂爲飾齊衰之總八寸說文先首笄也簪俗正義案喪服傳云總六升長六寸謂斬衰也故此齊衰長八寸以二寸爲差也○縚吐刀反從音總劉昌宗讀徂聰切扈音戶長直亮反凡度長短曰長皆同此音

孟獻子禫縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加於人一等矣 注可以御婦人矣尚不復寢孟獻子魯大夫仲孫蔑加猶踰也說文禫除服祭也正義依禮禫祭暫縣省樂而不恒作吉祭乃始復寢當時人禫祭之後則恒作樂未至吉祭而復寢今孟獻子特異餘人故夫子善之○禫

大感反比必利反

孔子既祥五日彈琴而不成聲注哀未忘十日而成笙歌注踰月且異旬也祥亦凶事用遠日五日彈琴十日笙歌除由外也琴以手笙歌以氣

有子蓋既祥而絲屨組纓注譏其早也禮既祥白屨無絇縞冠素紕有子孔子弟子有若說文纓冠系也組綬屬其小者以爲冕纓正義素紕當用素爲纓未用組今用素組爲纓故譏之案士冠禮冬皮屨夏用葛無云絲屨者此絲屨以絲爲飾絇繶純之屬蓋白屨以素絲爲繶純也○彈徒丹反屨音句組音祖

死而不弔者三注謂輕身忘孝也畏注畏者兵刃所殺也厭注行止危險之下溺注不乘橋舩正義何允云馮河潛泳不爲弔也除此三事之外其有死不得禮亦不弔故琴張欲弔宗魯孔子止之曰齊豹之盜而孟縶之賊女何弔焉是失禮者亦不弔也○厭于甲反溺奴狄反

子路有姊之喪可以除之矣而弗除也孔子曰何弗除也子路曰吾寡兄弟而弗忍也孔子曰先王制禮行道之人皆弗忍也子路聞之遂除之正義庾蔚云子路緣姊妹無主後猶可得反服推己寡兄弟亦有申其本服之理故降制已遠而猶不除非在室之姊妹欲申服過期也彬謂行道之人猶言行路之人

大公封於營邱比及五世皆反葬於周注齊大公受封畱爲大師死葬於周子孫生焉不忍離也五世之後乃葬於齊齊曰營邱正義案世本大公望生丁公伋伋生乙公得得生癸公慈母慈母生哀公不臣哀公是大公元孫哀公死弟胡公靖立靖死獻公山立山死武公壽立若以相生爲五世則武公以上皆反葬於周若以爲君五世則獻公以上反葬周二者未知孰是地理志云臨淄縣齊大公所封案釋邱云水出其前而左曰營邱然周公封魯其子孫不反葬於周者以其有次子在周守其采地則春秋周公是也

君子

曰樂樂其所自生禮不忘其本王氏懋竑曰周起於豳而化盛於南國故二南之詩用之鄉人用之邦國而逆暑迎寒則龡豳詩祈年田祖則龡豳雅祭蜡則龡豳頌此所謂樂其所自生也禮之報本反始此不忘其本之大者如尊用元酒器用陶匏皆是古之人有言曰狐死正邱首仁也注正邱首正首邱也仁恩也○樂音岳下音洛

伯魚之母死期而猶哭夫子聞之曰誰與哭者門人曰鯉也夫子曰嘻其甚也伯魚聞之遂除之注伯魚孔子子也名鯉猶尚也嘻悲恨之聲正義言期而猶哭則是祥後禫前祥外無哭于時伯魚在外哭故夫子恨其甚也顧氏炎武曰此自父在爲母之制當然疏以爲出母者非李氏惇曰儀禮喪服出妻之子爲父後者則爲出母無服伯魚既爲夫子後則不當爲出母服服期者伯魚之過禮也期而猶不除則更過矣前此過禮而夫子不禁者聖人善體人子之情不忍奪之

也闕父言而遂除者伯魚自知其過也顧氏因出母之喪不當服而疑此條爲父在爲母果爾則夫子自服期伯魚當從夫子而除矣雜記云十一月而練十三月而祥十五月而禫今時方及期夫子何責其過甚而使之急除哉○期音朞與音餘噫許其反

舜葬於蒼梧之野 注舜征有苗而死因留葬焉書說舜曰陟方乃死蒼梧於周南越之地今爲郡

蓋三妃未之從也 注古者不合葬舜不告而取不立正妃但三妃而已謂之三夫人離騷所歌湘夫人舜妃也

季武子曰周公蓋祔 注祔謂合葬合葬自周公以來

曾子之喪浴於爨室 陳可大曰士喪禮浴於適室無浴爨室之文舊說曾子以曾元辭易簀矯之以謙儉然反席未安而沒未必有言及此使果曾子之命爲人子者亦豈忍從非禮而賤其親乎難以臆斷當闕之以俟知者

○爨七亂反

大功廢業或曰大功誦可也注許其口習故也正義業謂所學習業習業則身有外營思慮他事恐其忘哀故廢業也誦則在身所爲其事稍靜不慮忘哀故許其口習陳用之曰大功廢業而誦可則大功而上不特廢業而誦亦不可大功而下不特誦可而業亦不廢也游元發曰古謂習樂者爲業春秋傳甯武子曰臣以爲肄業及之晉屠蒯曰辰在子卯君徹宴樂學人舍業皆以歌詩言朱氏軾曰廢業謂未葬以前既葬則期以下飲酒食肉豈復廢業

子張病召申祥而語之曰君子曰終小人曰死吾今日其庶幾乎注申祥子張子死之言澌也事卒爲終消盡爲澌太史公傳曰子張姓顓孫今曰申祥周秦之聲二者相近未聞孰是正義庶幸也幾冀也言平生以善自修其幸冀爲君子乎

曾子曰始死之奠其餘閣也與注不容改新閣庋藏食物者也正義始死未容改異

故以生時皮閣上所餘脯醢以爲奠也士喪禮復魄畢以脯醢升自阼階奠于尸東此之謂也閣架橙之屬人老及病飲食不離寢恐忽須無常故並將近置室裏閣上也

曾子曰小功不爲位也者是委巷之禮也注譏之也位謂以親疏序列哭也委巷猶街里委曲所爲也

子思之哭嫂也爲位注善之也禮嫂叔無服婦人倡踊注有服者娣姒婦小功倡先也正義曾子以爲哭小功之喪當須爲位時有不爲位者故曾子非之既言其失乃引得禮之人於時子思婦與子思之嫂有小功之服故子思之婦先踊子思乃隨之而哭陸農師曰婦人倡而後踊遠嫌

申祥之哭言思也亦然注說者云言思子游之子申祥妻之昆弟亦無服過此以往獨哭不爲位正義奔喪禮哭妻之黨於寢鄭引逸奔喪禮云一哭而已不爲位矣吳幼清曰爲嫂無服而其妻爲娣姒婦則有服爲妻之兄弟無服而其妻爲其兄弟則有服故子思申祥皆使其妻有服者倡踊而已無服者隨哭

於後也○倡昌尚反踊音勇

古者冠縮縫今也衡縫注縮從也今禮制衡讀爲橫今冠橫縫以其辟積多故喪冠之反吉非古也注解時人之惑喪冠縮縫古冠耳正義殷以上質吉凶冠皆直縫直縫辟積襵少故一一前後直縫之周世文冠多辟積不復一一直縫但多作襵而并橫縫之若喪冠質猶疏辟而直縫是喪冠與吉冠相反而時人因謂古人亦喪冠與吉冠反故記者釋云非古也正是周世如此耳古則吉凶冠同從縫○縮所六反縫音逢又扶用反衡依注音橫華彭反

曾子謂子思曰伋吾執親之喪也水漿不入於口者七日注言己以疾時禮而不如子思曰先王之制禮也過之者俯而就之不至焉者跂而及之故君子之執親之喪也水漿不入於口

者三日杖而后能起注爲曾子言難繼以禮抑之說文企舉踵也段氏玉裁曰企或作跂方言跂登也梁益之間語○漿子良反俯音甫跂邱豉反

曾子曰小功不稅注據禮而言也日月已過乃聞喪而服曰稅大功以上然小功輕不服則是遠兄弟終無服也注言相離遠者聞之恆晚而可乎注以已恩怪之賀循曰謂喪月都竟乃聞喪者耳若在服內則自全五月徐邈答王詢曰鄭云五月之內追服王肅云服其殘月小功不追以恩輕故也正義此據正服小功也故喪服小記云降而在緦小功者則稅之其餘則否鄭康成義若限內聞喪則追全服劉原父曰兄弟之服不過小功外親之服不過緦因其情而爲之文親疏之殺見矣小功雖不稅亦不吉服記曰聞遠兄弟之喪既除喪而後聞之則袒免哭之成踊○稅徐他外反

伯高之喪注伯高死時在衛未聞何國人孔氏之使者未至注謂賻賵者冉子

攝束帛乘馬而將之孔子曰異哉徒使我不誠於伯高注冉子孔子弟子冉有攝猶貸也徒猶空也禮所以副忠信也忠信而無禮何傳乎釋文四馬曰乘正義忠信由心禮在外貌若內無忠信禮何所施冉有代孔子行弔非孔子本意故云空使我不得誠信行禮於伯高朱氏軾曰不誠謂束帛乘馬非本意所欲所謂儀不及物也王氏念孫曰本作不誠禮於伯高觀注疏可見家語曲禮子貢問篇作不成禮於伯高白帖八十五太平御覽布帛部五引此俱有禮字○乘繩證反

伯高死於衛赴於孔子注赴告也凡有舊恩者則使人告之孔子曰吾惡乎哭諸注以其交會尚新釋文惡乎猶於何也兄弟吾哭諸廟父之友吾哭諸廟門之外注別親疏也正義兄弟是先祖子孫則哭於廟父之友與父同志故哭諸廟門外師吾哭諸寢注有父道故於所寢哭之處奔喪云哭師於廟門外朋友吾哭諸寢門之外

所知吾哭諸野注別輕重也正義師友爲重所知爲輕寢是己之所居師又成就于己故哭之在正寢於野則已疏於寢則已重注已猶大也夫由賜也見我吾哭諸賜氏注本於恩哭於子貢寢門之外遂命子貢爲之主注明恩所由曰爲爾哭也來者拜之知伯高而來者勿拜也注哭於正主正義凡喪之正主知生知死來者悉拜今與伯高相知而來不拜○惡音烏爲于僞反

曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉注增以香味爲其疾不嗜食以爲薑桂之謂也注爲記者正曾子所云草木滋者謂薑桂

子夏喪其子而喪其明注明目精正義案仲尼弟子傳云子夏姓卜名商魏人也曾子弔之曰吾聞之也朋友喪明則哭之注痛之曾子哭子夏亦

哭曰天乎予之無罪也注怨天罰無罪曾子怒曰商女何無罪也吾與女事夫子於洙泗之間注洙泗魯水名退而老於西河之上使西河之民疑女於夫子爾罪一也注西河龍門至華陰之地正義疑女道德與夫子相似彬謂疑儗同比也漢書高祖本紀地分已定而位號比儗無上下之分食貨志人徒之費疑於南夷師古注疑讀曰儗儗比也李蕭遠運命論子夏退老于家西河之人肅然歸德比之於夫子尤一切證喪爾親使民未有聞焉爾罪二也注言居親喪無異稱喪爾子喪爾明爾罪三也注言隆於妻子而曰女何無罪與子夏投其杖而拜曰吾過矣吾過矣吾離羣而索居亦已久矣注謝之且服罪也羣謂同門朋友也王氏念孫曰廣雅索獨也檀弓吾離羣而索居亦謂獨居也索與索同○喪息浪反女音汝洙音殊與音餘

夫晝居於內問其疾可也注似有疾夜居於外弔之可也注似有喪

是故君子非有大故不宿於外非致齊也非疾也不晝夜居於內注大故謂喪憂內正寢之中正義平常無事之時或出或入雖晝居於外亦有入內雖夜居於內亦有出外時唯致齊與疾無問晝夜恒居於內○齊側皆反

高子皐之執親之喪也注子皐孔子弟子名柴正義案史記仲尼弟子傳高柴鄭人字子皐泣血三年注言泣無聲如血出未嘗見齒注言笑之微君子以爲難注言人不能然正義凡人大笑則露齒本中笑則露齒微笑則不見齒○見賢遍反

衰與其不當物也寧無衰注惡其亂禮不當物謂精麤廣狹不應法制正義衰喪服也當猶應也物謂升縷及法制長短幅數也衰以表情故制有法度若精麤不應廣狹乖法便爲失禮齊衰不

以邊坐大功不以服勤　注為喪服邊偏倚也正義喪服宜敬坐起必正不可著衰而偏倚也大功雖輕亦不可著衰服以為勤勤勞事也齊衰言不邊坐則大功可也大功不勤則小功可也○衰七雷反當丁浪反

孔子之衛遇舊館人之喪　注前日君所使舍己　入而哭之哀出使子貢說驂而賻之　注賻助喪用也騑馬曰驂釋文夾服馬也正義驂說文云騑旁馬是在服馬之旁案王度記云天子駕六馬諸侯四大夫三士二古毛詩云天子至大夫皆駕四孔子身為大夫若依王度記則有一驂馬也若依毛詩說則有二驂馬也　子貢曰於門人之喪未有所說驂說驂於舊館無乃已重乎　注言說驂大重比於門人恩為偏頗　夫子曰予鄉者入而哭之遇於一哀而出涕　注遇見也舊館人恩雖輕我入哭見主人為我盡一哀是以厚

恩待我我爲出涕恩重宜有施惠子惡夫涕之無從也小子行之注客行無他物可以易之者使遂以往史幼清曰從者以外物副其內誠之謂有哀涕而無賻物是涕之無從也○說本又作稅同他活反驂七南反惡烏路反夫音扶

孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉爲喪乎足以爲法矣小子識之子貢曰夫子何善爾也曰其往也如慕其反也如疑注慕謂小兒隨父母啼呼疑者哀親之在彼如不欲還然子貢曰豈若速反而虞乎注速疾子曰小子識之我未之能行也注哀戚本也祭祀末也○識式志反

顏淵之喪饋祥肉孔子出受之入彈琴而后食之注饋遺也彈琴

以散哀也○饋其位反

孔子與門人立拱而尙右二三子亦皆尙右注傚孔子也孔子曰二三子之嗜學也注嗜貪我則有姊之喪故也二三子皆尙左注復正也喪尙右右陰也吉尙左左陽也

孔子蚤作負手曳杖消搖於門注作起消搖釋文本又作逍遙歌曰泰山其頹乎梁木其壞乎哲人其萎乎注泰山衆山所仰梁木衆木所放哲人亦衆人所仰放也以上二句喻之既歌而入當戶而坐子貢聞之曰泰山其頹則吾將安仰梁木其壞哲人其萎則吾將安放夫子殆將病也注覺孔子歌意殆幾也王氏引之曰此哲人其萎四字後人據家語增入非禮記原文觀鄭注哲人其萎

兼有無所仰之意非但無所放也孔仲達云子貢意在息遠不暇別言此曲說也困學紀聞載廬陵劉美中家古本禮記梁木其壞下有則吾將安仗五字與家語同齊氏息園曰古本無此五字故孔疏云不暇別言劉氏本必好事者爲之引之桊齊說是也遂趨而入夫子曰賜爾來何遲也注坐則望之夏后氏殯於東階之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則與賓主夾之也周人殯於西階之上則猶賓之也注以三王之禮占已夢而邱也殷人也予疇昔之夜夢坐奠於兩楹之間注足夢坐於兩楹之間而見饋食也言奠者以爲凶象彬謂爾雅釋詁疇孰誰也釋訓誰昔昔也詩墓門朱子集傳誰昔猶言疇昔也夫明王不興而天下其孰能宗予予殆將死也注孰誰也宗尊也兩楹之間南面鄉明人君聽治正坐之處今無明王誰能尊我以爲人君乎是我殷家奠殯之象以此

自知將死蓋寢疾七日而殁注明聖人知命江氏承曰杖有柱時亦有曳時曳杖消搖固非有意
爲之亦不可謂變其常度有損於動容周旋中禮也感於
夢而作歌非自悲其死也死者人之終自是大事必謂以
晝夜視死生泊然不一動念則亦老莊之見耳夫子雖不
自聖然嘗言天生德於予又云文不在茲乎其自任不淺
矣於將終而自比泰山梁木稱哲人何足病乎聖人因清
明如神然於死生非別有前知之術其能前知正因有所
感耳必謂不待占夢而後知將謂聖人亦同二氏之知死
乎後世之疑過矣○曳羊世反亦作拽頹徒回反萎紆危
反作才
故反

孔子之喪門人疑所服注無喪師之禮子貢曰昔者夫子之喪顏
淵若喪子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服
注無服不爲衰弔服而加麻心喪三年

孔子之喪公西赤爲志焉注公西赤孔子弟子字子華志謂章識正義案仲尼弟子傳公西赤少孔子四十二歲鄭云魯人也飾棺牆置翣注牆柳衣翣以布衣木如攝與釋名其蓋曰柳柳聚也眾飾所聚亦其形僂也亦曰鼈甲似鼈甲然也其旁曰牆似屋牆也也翣齊人謂扇爲翣此似之也象翣扇爲清涼也翣有黼有畫各以其飾名之也正義牆之障柩猶垣牆障家故謂障柩之物爲牆即柳也外旁帷荒中央材木縫人注云柳聚也諸飾所聚鄭注喪大記云漢禮翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫雲氣柄長五尺設披周也設崇殷也綢練設旐夏也注夫子雖殷人兼用三王之禮尊之披柩行夾引棺者崇崇牙旌旗飾也綢練以練綢旌之杠此旌葬乘車所建也旌之旐緇布廣充幅長尋曰旐爾雅說旌旗曰素錦綢杠釋名兩旁引之曰披披擗也各於一旁引擗之備傾倚也釋文綢韜也正義按喪大記國君纁披六鄭云設之於旁所以備傾虧案既夕士禮而有二旌一是銘旌初死書名於上二是乘車之旌則既夕禮乘車

載旝亦在柩之前是士之二旐也○翣所甲反披彼義反綱吐刀反旐直小反

子張之喪公明儀爲志焉注志亦謂章識褚幕丹質注以丹布幕爲褚葬覆棺不牆不翣正義覆棺之物大夫以上其形似幄士則無褚今公明儀尊敬其師故特爲褚不得爲幄但似幕形蟻結於四隅注畫褚之四角其文如蟻行往來相交錯蟻蚍蜉也殷之蟻結似今蛇文畫殷士也注學於孔子做殷禮○褚張呂反幕音莫

子夏問於孔子曰居父母之仇如之何夫子曰寢苫枕干不仕弗與共天下也注雖除喪居處猶若喪也干盾也不可以並生釋文仇讎也苫草也廣韻苫草覆屋又因服者以爲覆席也遇諸市朝不反兵而鬭注言雖適市朝不釋兵正義設朝或在野外或在縣鄙鄉遂但有公事之處皆謂之朝兵者亦謂佩刀已上不必要是矛戟曰請問居

昆弟之仇如之何曰仕弗與共國銜君命而使雖遇之不鬬注爲負而廢君命　正義負猶不勝也曰請問居從父昆弟之仇如之何曰不爲魁注魁猶首也主人能則執兵而陪其後注爲其負當成之　正義既不爲魁猶首若主人能自報之則執兵陪助其後方性夫曰報仇市朝非戰鬬之處猶不反兵則無往而不執兵矣銜君命而使遇之不鬬則不敢以私讎妨公事曲禮言交遊之仇而不及從父昆弟此言從父昆弟而不及交遊者蓋交遊之仇猶不同國則從父昆弟可知於從父昆弟且不爲魁則交遊可知其言互相備也○仇音求苫始占反銜音咸從徐才用反魁苦回反

孔子之喪二三子皆絰而出注尊師也出謂有所之適然則凡弔服加麻者出則變服

羣居則絰出則否注羣謂七十二弟子相爲朋友服家語子夏曰入宜絰而居出則不絰子游曰

吾問諸夫子朋友居則經出則否喪所尊則經而出可也。經大結反

易墓非古也注易謂芟治草木不易者邱陵也。易以豉反

子路曰吾聞諸夫子喪禮與其哀不足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也注喪主哀祭主敬正義喪禮有餘明器衣衾之屬也祭禮有餘謂俎豆牲牢之屬多也

曾子弔於負夏注負夏衛地主人既祖塡池注祖謂移柩車去載處爲行始也塡池當爲奠徹聲之誤也奠徹謂徹遣奠設祖奠也推柩而反之注反於載處榮曾子弔欲更始降婦人而后行禮注禮既祖而婦人降今反柩婦人辟之復升堂矣柩無反而反之而又降婦人蓋欲矜賓

於此婦人皆非 從者曰禮與 注怪之 曾子曰夫祖者且也 注且未定之辭王氏念孫曰凡言且者皆謂姑且如此即假借之義 且胡爲其不可以反宿也從者又問諸子游曰禮與 注疑曾子言非 子游曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也故喪事有進而無退 注明反柩非 曾子聞之曰多矣乎予出祖者 注善子游言且服胡邦衡曰池以竹爲之衣以青布喪行之飾所謂池視重霤是也塡謂縣銅魚以實之江氏永曰魚躍拂池在池下非實於池中愚疑塡池即既夕禮所謂祖還車也柩車上有池象宮室之承霤塡當讀如鎭鎭即有奠定之義前此柩遷於祖廟用輁軸正柩於堂上兩楹閒既朝祖卻下以蜃車載於階閒北首飾柩訖日昃時乃還轉柩車向外南首爲行始謂之祖曾子來弔柩車已還而鎭定所謂塡池者也主人榮其弔復推柩而反使復北首若未祖

者然先時婦人在堂降婦人即位於階閒而后行弔禮如此釋之似可通○塡池依注音奠徹從才用反與音餘牖羊久反斂力驗反凡小斂大斂斂字皆同

曾子襲裘而弔子游裼裘而弔曾子指子游而示人曰夫夫也爲習於禮者如之何其裼裘而弔也注曾子蓋知臨喪無飾夫夫猶言此丈夫也子游於時名爲習禮

主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入注於主人變乃變也所弔者朋友

曾子曰我過矣我過矣夫夫是也注服是善子游言賀循喪服要記大夫弔於大夫始死而往朝服裼裘如吉時也當斂之時而至則皮弁服皮弁之服以襲裘也主人成服而往則皮弁弁絰而加裼裘也大夫於士有朋友之恩乃得弁絰正義凡弔喪之禮主人未變之前弔者吉服而弔又袒去上服以露裼衣則此裼裘而弔是也主人既變之後雖著朝服而加武以絰

又掩其上服若是朋友又加帶則此襲裘帶絰而入是也主人成服之後弔者大夫則錫衰士則疑衰當事皆首服弁絰

子夏既除喪而見注見於孔子予之琴和之而不和彈之而不成聲注樂由人心作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也注作起

子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而成聲作而曰先王制禮不敢不至焉注雖情異善同俱順禮正義案家語及詩傳皆言子夏喪畢夫子與琴援琴而弦衎衎而樂閔子騫喪畢夫子與琴援琴而弦切切而哀與此不同○見賢遍反予羊汝反和音禾或胡臥反

司寇惠子之喪注惠子衛將軍文子彌牟之弟惠叔蘭也生虎者正義案世本靈公生昭子郢郢生

文子木及惠叔蘭生虎爲司寇氏文子生簡子瑕瑕生衛將軍文氏然則彌牟是木之字子游爲之麻衰牡麻絰注惠子廢適立庶爲之重服以譏之麻衰以吉服之布爲衰正義子游既與惠子爲朋友應著弔服加緦麻帶絰麻衰乃吉服十五升輕於弔服而云重服者據牡麻絰爲重弔服弁絰大如緦之絰一股而環之今乃用牡麻絞絰與齊衰絰同故云重也文子辭曰子辱與彌牟之弟游注謝其存時又辱爲之服敢辭注止之服也子游曰禮也文子退反哭注子游名習禮文子亦以爲當然未覺其所譏子游趨而就諸臣之位注深譏之大夫之家臣位在賓後正義大夫之賓位在門東近北大夫之家臣位亦在門東而南近門並皆北嚮故在賓後也故盧云喪賓後主人同在門東家臣賓後則近南也文子又辭曰子辱與彌牟之弟游又辱爲之服又辱臨其喪敢辭注止之在臣位子游曰固以請注再不從

命

文子退扶適子南面而立曰子辱與彌牟之弟游又辱爲之服又辱臨其喪虎也敢不復位 注覺所識也虎適子名文子親扶而辭敬子游也南面而立則諸臣位在門內北面明矣 子游趨而就客位 注所識行○彌巳卑反牟莫侯反

將軍文子之喪既除喪而后越人來弔主人深衣練冠待于廟垂涕洟 注主人文子之子簡子瑕也深衣練冠凶服變也待于廟受弔不迎賓也釋文自目曰涕自鼻曰洟 子游觀之曰將軍文氏之子其庶幾乎亾於禮者之禮也其動也中 注中禮之變正義深衣即閒傳麻衣也但制如深衣緣之以布曰麻衣緣之以素曰長衣緣之以采曰深衣練冠者謂祭前之冠若祥祭則縞冠也此此謂由來未弔者故練冠若曾來已弔祥後爲喪事

更來雖不及祥祭之日主人必服祥日之服以受之故襍記云既祥雖不當縞者必縞推此而言禫後始來弔者則著祥冠若禫後更來有事主人則著禫服案士喪禮始死爲君命出小斂以後爲大夫出是有受弔迎賓今以除服受弔故不迎賓也王氏引之曰謹案以讀存以之以以與在義正相反以者不在也以於禮者之禮謂禮之變者不在於常禮之中也唐風葛生篇予美以此謂予美不在此也○涘音夷

幼名冠字五十以伯仲死謚周道也經也者實也注所以表哀戚

喪服注經之言實明孝子有忠實之心外傳表其有喪[illegible]之情實也喪服衰之與經個象平常之時冠帶吉凶相變也有首經有要經有絞帶斬衰首經圍九寸向下皆五分去一用爲要經則七寸五分齊衰首經七寸五分之一要經五寸八分大功首經五寸八分要經四寸六分小功首經三寸七分緦首經三寸七分要經二寸九分

掘中霤而浴毀竈以綴足及葬毀宗躐行出于大門殷道也注明

不復有事於此周人浴不掘中霤弊不毀宗躐行毀宗毀廟門之西而出行神之位在廟門之外聘禮又釋幣於行鄭注喪禮有毀宗躐行出於大門則行神之位在廟門外西方不言埋幣可知也正義死而掘室中之地作坎一則言此室於死者無用二則以牀架坎上尸於牀上浴令浴汁入坎毀竈亦義兼二事一則示死無復飲食之事二則恐死人足辟戾不可著屨故用毀竈之甓連綴死人足令直可著屨也行神之位在廟門西邊當所毀宗之外若生時出行則爲壇幣告行神告竟車躐行壇上而出令毀宗處出仍得躐此行壇如生時之出也周人浴不掘中霤者用盤承浴汁也周殯於正寢至葬而朝廟從正門出不毀宗也周亦不毀竈綴足而鄭不言云者以周綴足用燕几其文可見故不言耳

學者行之　注學於孔子者行之傚殷禮○冠古亂反掘求月反又求勿反霤力救反綴丁劣反又丁衛反躐良輒反

子柳之母死子碩請具　注具葬之器用子柳魯叔仲皮之子子碩兄　子柳曰何

以哉注言無其財子碩曰請粥庶弟之母注粥謂嫁之也妾賤取之曰買子柳曰如之何其粥人之母以葬其母也不可注忠恕既葬子碩欲以賻布之餘具祭器注古者謂錢爲泉布所以通布貨財子柳曰不可吾聞之也君子不家於喪注惡因死者以爲利請班諸兄弟之貧者注以分死者所矜也祿多則與鄰里鄉黨○碩音石粥音育

君子曰謀人之軍師敗則死之謀人之邦邑危則亾之陳用之曰主危臣辱主辱臣死故敗則死之社稷存則與存社稷亾則與亾故危則亾之應子和曰衆死而義不忍獨生焉得而不死國危而身不可獨存焉得而不亾

公叔文子升於瑕丘蘧伯玉從注二子衛大夫文子獻公之孫名拔說文邱土之高

也非人所爲也一曰四方高中央下爲邱正義案世本云獻公生成子當當生文子拔拔生朱爲公叔氏文子曰樂哉斯邱也死則我欲葬焉蘧伯玉曰吾子樂之則瑗請前 注刺其欲害人良田瑗伯玉名劉恒軒曰惡其欲奪人之地自爲身後計遂譏之曰吾子樂此則我請前行以去子矣示不欲與聞其事也○蘧本又作璩其魚反從才用反樂音洛瑗于卷反又於願反

弁人有其母死而孺子泣者 注言聲無節 孔子曰哀則哀矣而難爲繼也 注此譏哀失禮中 夫禮爲可傳也爲可繼也故哭踊有節 正義夫聖人制禮使後人可傳可繼故制爲哭踊之節以中爲度耳豈可過甚然雜記曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母何常聲之有與此違者曾子所言是始死之時悲哀志懣未可爲節此之所言在襲斂之日可以禮制故哭踊有節也○弁皮彥反

叔孫武叔之母死注武叔公子牙之六世孫名州仇毀孔子者正義按世本桓公生僖叔牙牙生戴伯茲茲生莊叔得臣臣生穆叔豹豹生昭子婼婼生成子不敢不敢生武叔州仇既小斂舉者出戶出戶袒且投其冠括髮注尸出戶乃變服失哀節冠素委貌正義案士喪禮卒斂徹帷主人括髮袒下云士舉男女奉尸俠于堂喪大記亦云卒小斂主人袒說髦括髮以麻下云奉尸夷于堂是括髮在小斂之後奉尸夷于堂之前劉氏台拱曰舉者出戶卽謂舉尸出戶也下出戶何字向下讀謂主人出戶子游曰知禮注嗤之正義子游是習禮之人見武叔失禮反謂之知禮

扶君卜人師扶右射人師扶左注謂君疾時也卜當爲僕聲之誤也僕人射人皆平生時贊正君服位者君薨以是舉注不忍變也周禮射人大喪與僕人遷尸〇卜依注音僕

從母之夫舅之妻二夫人相爲服君子未之言也注二夫人猶言

此二人也

或曰同爨緦 注以同居生緦麻之親可爾雅母之昆弟為舅母之姊妹為從母謂我舅者吾謂之甥也張子口此是甥自幼居從母之家或舅之家孤穉恩養不可無服所以為此服顧氏炎武曰從母之夫與謂吾從母之夫者相為服也舅之妻與謂吾舅之妻者相為服也上不言妻之姊妹之子下不言夫之甥語繁不可以成文也王氏引之曰正文注文之二夫人皆當作夫二人寫者誤倒耳相為服者謂從母之夫舅之妻與己兩相為服也喪服小功章從母丈夫婦人報傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也注曰丈夫婦人姊妹之子男女同緦麻章甥傳曰何以緦也報之也舅傳曰何以緦也從服也是從母及舅皆與己有兩相為服之禮若從母之夫舅之妻相為服則禮之所無故君子未之言也○從才用反夫音扶為于偽反

喪事欲其縱縱爾 注趨事貌縱縱讀如總領之總釋文縱急遽貌 吉事欲其折折爾 注安舒貌詩云好人提提 故喪事雖遽不陵節吉事雖止不怠 注陵躐也

止立俟事時也怠惰也說文䢪趦也彬謂趦與䢪意同袤同陵故騷騷爾則野注謂鼎鼎大疾

爾則小人注謂大舒君子蓋猶猶爾注疾舒之中○縱依注音總折大兮反騷素刀反

喪具君子恥具注辦不懷也喪具棺衣之屬一日二日而可為也者君子弗為也注謂絞紟衾冒正義棺即豫造衣亦漸制但不一時頓具故王制云唯絞紟衾冒死而后制是也

喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之也嫂叔之無服也蓋推而遠之也注或引或推重親遠別姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也注欲其一心於厚之者姑姊妹嫁大功夫為妻期正義己子服期昆弟之子亦服期牽引進之同於己子昆弟相為期服其妻應降一等服大功今乃無服是推使疏而斥遠之也何平叔云夫男女相為服不有骨肉

之親則有尊卑之異嫂叔親非骨肉不異尊卑恐有混交之失推使無服也

食於有喪者之側未嘗飽也注助哀戚也

曾子與客立於門側其徒趨而出注徒謂客之旅曾子曰爾將何之曰吾父死將出哭於巷注以爲不可發凶於人之館曰反哭於爾次曾子北面而弔焉注次舍也禮館人使專之若其自有然正義案士喪禮主人西面其賓亦在門東北面謂同國之賓曾子既許其哭於次故以同國賓禮北面弔焉

孔子曰之死而致死之不仁而不可爲也之死而致生之不知而不可爲也注之往也死之生之謂無知與有知也爲猶行也正義何允曰言往死者處而致此死之者之意謂死如草木無知如此用情則不仁往死者處而致此死者於全生之物則不知不仁不知之間

聖人之所難言若全無知則不應用若全有知則不應不成故有器不成是不死不生也是故竹不成用瓦不成味木不成斲注成猶善也竹不可善用謂邊無縢味當作沫沫靧也說文沫灑面也正義斲雕飾也段氏玉裁曰案此沫如瓦器之釉若洗面之光澤也王氏念孫曰沫從午未之未音呼內反與湏沫之沫異沫從本末之末音亡曷反沬與味聲相近故曰味當作沫釋文音亡曷反非琴瑟張而不平竽笙備而不和注無宮商之調有鐘磬而無簨虡注不縣之也橫曰簨植曰虡其曰明器神明之也注言神明死者也神明者非人所知故其器如此釋名送死之器曰明器神明之器異於人也○知音智斲陟角反竽音于和胡卧反簨息允反虡音巨

有子問於曾子曰問喪於夫子乎注有子孔子弟子有若也夫子卒後問此庶有異聞也喪謂仕失位也魯昭公孫於齊曰喪人其何稱正義案仲尼弟子傳有若少孔子四十三歲注魯人也曾參

南武城人字子輿少孔子四十六歲曰聞之矣喪欲速貧死欲速朽有子曰

是非君子之言也注貧朽非人所欲曾子曰參也聞諸夫子也有

子又曰是非君子之言也曾子曰參也與子游聞之有子

曰然然則夫子有爲言之也曾子以斯言告於子游子游

曰甚哉有子之言似夫子也昔者夫子居於宋見桓司馬

自爲石椁三年而不成注桓司馬宋向戌之孫名魋正義案世本向戌生東鄉叔子超超生

左師眇眇卽向巢也魋是巢之弟夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈

也死之欲速朽爲桓司馬言之也注靡移南宮敬叔反必載

寶而朝注敬叔魯孟僖子之子仲孫閱蓋嘗失位去魯得反載其寶來朝於君賺可大曰載寶欲行賂以求

復位也

夫子曰若是其貨也喪不如速貧之愈也喪之欲速貧爲敬叔言之也曾子以子游之言告於有子有子曰然吾固曰非夫子之言也曾子曰子何以知之有子曰夫子制於中都四寸之棺五寸之椁以斯知不欲速朽也 注中都魯邑名也孔子嘗爲之宰爲民作制孔子由中都宰爲司空由司空爲司寇正義崔靈恩云夫子爲小司空小司寇也崔知然者魯有孟叔季三卿爲政又有臧氏爲司寇故知孔子爲小司寇

昔者夫子失魯司寇將之荆 注將應聘於楚正義定十四年齊人歸女樂孔子去魯適衛從衛之陳過匡匡人圍之又反於衛又去衛過曹適宋宋桓魋欲殺孔子去宋適鄭去鄭適陳居三歲又適衛將西見趙簡子至河反於衛復如陳時哀公三年孔子年六十明年自陳遷于蔡三歲楚使人聘孔子陳蔡乃圍孔子於是使子貢至楚楚昭王興師迎孔子是

歲孔子自楚反于衛孔子年六十三以此言之失司寇在定十四年之楚在哀公六年其間年月甚遠而云失魯司寇將之荊者謂失司寇之後非謂失司寇之年卽之荊也蓋先之以子夏又申之以冉有以斯知不欲速貧也注言汲汲於仕得祿○喪息浪反爲于僞反離大回反

陳莊子死赴於魯魯人欲勿哭注君無哭鄰國大夫之禮陳莊子齊大夫陳恒之孫名伯正義案世本成子常生襄子班班生莊子伯繆公召縣子而問焉縣子曰古之大夫束脩之問不出竟雖欲哭之安得而哭之注以其不外交今之大夫交政於中國雖欲勿哭焉得而弗哭注言時君弱臣強政在大夫專盟會以交接且臣聞之哭有二道有愛而哭之有畏而哭之注以權微勸之公曰然然則如之何而可縣子曰請哭諸異姓

之廟注明不當哭於是與哭諸縣氏陳可大曰備賻也十庭爲東問遺也爲人臣者無外交不敢貳君也愛之哭出於不能已畏之哭出於不得已哭伯高於賜氏義之所在也哭莊子於縣氏勢之所迫也

仲憲言於曾子曰夏后氏用明器示民無知也注所謂致死之仲憲孔子弟子原憲正義案仲尼弟子傳云原憲字子思注魯人也殷人用祭器示民有知也注所謂致生之周人兼用之示民疑也注言使民疑於無知與有知曾子曰其不然乎其不然乎注非其說之非也夫明器鬼器也祭器人器也夫古之人胡爲而死其親乎注言仲憲之言三者皆非此或用鬼器或用人器正義言二代用此器送亾者非是爲有知與無知也正是質文異耳然周唯大夫以上兼用士唯用鬼器不用人器崔靈恩云此王者質文相變耳

公叔木有同母異父之昆弟死問於子游注木當爲朱春秋傳作戍衛公叔文子之子定公十四年奔魯正義案世本衛獻公生成子當當生文子拔拔生朱故知木當爲朱也子游曰其大功乎注疑所服也親者屬大功是盧注子游爲近是王注母嫁則外祖父母無服所謂絕族無施服也唯母之身有服所謂親者屬也異父同母昆弟不應有施此謂與繼父同居爲繼父周故其子大功也禮無明文是以子游疑而荅也狄儀有同母異父之昆弟死問於子夏子夏曰我未之前聞也魯人則爲之齊衰狄儀行齊衰今之齊衰狄儀之問也正義案聖證論王肅難鄭禮稱親者血屬謂出母之身不謂出母之子也若出母之子服大功則出母之父母服應更重何以爲出母之父母無服魏高堂崇曰聖人制禮外親不過緦殊異內外之明理也外祖父母以尊加從母以名加皆小功舅緦而已同母異父之昆弟異族無屬於禮不當有服鄭同居亦當同

數緦之例無緦大功乃重於外適父母也○木音式樹反又音朱

子思之母死於衛柳若謂子思曰子聖人之後也四方於子乎觀禮子盍愼諸注子思孔子孫伯魚之子伯魚卒其妻嫁於衛柳若衛人也見子思欲爲嫁母服恐其失禮戒之嫁母齊衰期子思曰吾何愼哉吾聞之有其禮無其財君子弗行也注謂時可行而財不足以備禮有其禮有其財無其時君子弗行也注謂財足以備禮而時不得行者吾何愼哉注時所止則止時所行則行無所疑也喪之禮如子贈襚之屬不踰主人正義嫁母之服喪服無文案喪服杖期章云父卒繼母嫁從爲之服報則親母可知譙周袁準並云父卒母嫁非父所絕嫡子雖主祭猶宜服期而喪服爲出母期嫁母與出母俱是絕族故知與出母同也張逸問舊儒世本皆以孔子後數世皆一子禮適子爲父後爲嫁母無服檀弓說子思從於嫁母服何鄭

荅云子思哭嫂爲位必非適子或者兄早死無繼故云數世皆一子

縣子瑣曰吾聞之古者不降上下各以其親滕伯文爲孟虎齊衰其叔父也爲孟皮齊衰其叔父也注古謂殷時也上不降遠下不降卑伯文殷時滕君也爵爲伯名文正義周禮以貴降賤以嫡降庶唯不降正耳殷世以上雖貴不降賤也上謂旁親族曾祖從祖及伯叔之班下謂從子從孫之流不以己尊降之庾蔚云上下猶尊卑也正尊周禮猶不降則知所明者旁尊也虎是滕伯文叔父滕伯是皮之叔父言滕伯上爲叔父下爲兄弟之子皆著齊衰是上下不降也陸氏贊王曰當是孟虎孟皮爲滕伯叔父而滕伯皆爲之齊衰不以己貴而降其旁親則凡上下之親可知矣○瑣息果反

后木曰喪吾聞諸縣子曰夫喪不可不深長思也注后木魯孝公

子惠伯翬之後正義案世本孝公生惠伯革其後爲厚氏世本云革此云翬世本云厚此云后其字異耳買棺外內易我死則亦然注此孝子之事非所訊〇易以豉反

曾子曰尸未設飾故帷堂小斂而徹帷仲梁子曰夫婦方亂故帷堂小斂而徹帷注斂者動搖尸帷堂爲人褻之言方亂非也仲梁子魯人也正義案春秋定五年魯有仲梁懷是仲梁魯人之姓

小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣注曾子以俗說非又大斂奠於堂乃有席小斂之奠在西方魯禮之末失也注末世失禮之爲正義士喪禮小斂之奠設於尸東大斂設於室今云堂者後人轉寫之誤故鄭荅趙商堂當爲室也

縣子曰綌衰繐裳非古也注非時尚輕涼慢禮釋名繐細如繐也疏疏于繐也釋文綌[illegible]

葛也布細而疏曰繐正義記當時失禮多尚輕細有喪者不服麤衰故云非古也○繐去逆反繐音歲

子蒲卒哭者呼滅子皋曰若是野哉哭者改之注滅蓋子蒲名非之也唯復呼名子皋孔子弟子高柴

杜橋之母之喪宮中無相以爲沽也注沽猶略也○相息亮反沽音古

夫子曰始死羔裘元冠者易之而已羔裘元冠夫子不以弔注不以吉服弔喪

子游問喪具夫子曰稱家之有亾子游曰有亾惡乎齊注惡乎齊問豐省之比

夫子曰有毋過禮正義毋猶不也禮有節限設若家富有正禮可依不得過

禮苟亾矣斂首足形還葬注形體還之言便也言已斂即葬不待三月縣棺而

封注不設碑繂不備禮封當爲窆窆下棺也春秋傳作塴說文堋葬下土也春秋傳曰朝而堋禮謂之封周官謂之窆人豈有非之者哉注不責於人所不能○稱尺證反惡音烏還音旋封依注作窆彼驗反

司士賁告於子游曰請襲於牀注時失之也禮唯始死廢牀釋名衣尸曰襲襲匝也以衣周匝覆衣之也子游曰諾縣子聞之曰汰哉叔氏專以禮許人注當言禮然言諾非也叔氏子游字釋文汰自矜大正義當時失禮襲在於地當據禮荅之今子游專輒許諾如似禮出於己故縣子譏之○賁音奔汰本又作大音泰

宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之注言名之爲明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器正義案既夕禮陳明器後云無祭器鄭云士禮略也大夫以上兼用鬼器與人器夏后氏專用明器則分半以實之殷人全用祭器則亦分半以虛之周人兼用明器人器

人器實之明器虛之○譆呼兮反甕烏弄反

孟獻子之喪司徒旅歸四布注獻子魯大夫仲孫蔑旅下士也司徒使下士歸四方之賻布正義熊氏以爲獻子家臣爲司徒故左傳叔孫氏之司馬鬷戾是家臣亦有司徒司馬也夫子曰可也注時人皆貪善其能廉彬謂足利本作司徒敬子使旅歸四方布案正義亦有賻布有餘其家臣司徒敬子稟承主人之意使旅下士歸還四方賻七人之泉布是有敬子使方字

讀賵曾子曰非古也是再告也注曾子言喪禮祖而讀賵賓致命將行主人之史又讀賵所以存錄之說文新附賵贈死者从貝从冒冒者衣衾覆冒之意吳幼清曰案士喪禮下篇祖奠畢公賵賓賵其時賵者已致命於柩几所賵之物書之於方及次日遣奠畢包牲行器之後主人之史讀賵若欲神一一知之前既致命今又讀之是再告於神也

成子高寢疾注成子高齊大夫國成伯高父也正義世本懿伯生貞孟貞孟生成伯高父國氏慶遺入請曰子之病革矣如至乎大病則如之何注觀其意革急也遺慶封之族陳可大曰大病死也諱之之辭子高曰吾聞之也生有益於人死不害於人吾縱生無益於人吾可以死害於人乎哉我死則擇不食之地而葬我焉注不食謂不墾耕○遺于季反墾苦很反

子夏問諸夫子曰居君之母與妻之喪居處言語飲食衎爾注衎爾自得貌爲小君側隱不能至江氏永曰問當作聞○衎苦旦反

賓客至無所館夫子曰生於我乎館死於我乎殯注仁者不厄人朱氏軾曰此即論語朋友死於我殯之義

國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣椁周於棺土周於椁注言皆所以爲深邃難人發見之也國子高成子高也成諡也反壤樹之哉注反復也恠不如太古也而反封樹之意在於儉非周禮正義子高之意人死可惡故備以衣衾棺椁欲其深邃不使人知今乃反更封壤爲墳而種樹以標之哉江氏永曰國子高其即楊朱所稱伯成子高不以一毫利物舍國而耕於野者乎擇不食之地以葬而不欲其封樹葢恬澹寡欲而達於生死者也

孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉正義王肅云聖人葬人與上句以言若聖人葬人與則人庶有異圖得來觀者若人之葬聖人與凡人何異子何觀之昔者夫子言之曰吾見

封之若堂者矣見若坊者矣見若覆夏屋者矣見若斧者矣注封築土爲壟堂形四方而高坊形旁殺平上而長覆謂茨瓦也夏屋今之門廡也其形旁廣而卑斧形旁殺刃上而長釋文茨茅覆屋從若斧者焉注孔子以爲刃上難登狹又易爲功王氏念孫曰從若斧者焉從上有吾字今本脫吾從若斧者焉乃夫子之言鄭注正釋夫子所以從若斧者之故下文馬鬣封之謂也方是子夏之言正義所見本已脫吾字唐石經以下皆沿其誤初學記禮部下曰帖六十六引此並作吾從若斧者焉則唐時別本尚有吾字家語公西赤問篇亦有吾字馬鬣封之謂也注俗間名今一日而三斬板而已封尚行夫子之志乎哉注板蓋廣二尺長六尺斬板謂斷其縮也三斷止之旁殺蓋高四尺其廣袤未聞也詩曰縮板以載尚庶幾也正義坊堤也堤防水上平而兩旁殺殷人以來始屋四阿夏家之屋唯兩下而已無四阿斧之形其刃嚮上長而高也衆墳之法安板側於兩邊而用繩約板令立復內

土于板之上中央築之令土與板平則斬所約板繩斷而更置於見築土上又載土其中三徧如此其墳乃成○燕烏田反鬣力輒反

婦人不葛帶 注婦人質不變重者至期除之卒哭變絰而已正義此論齊斬婦人帶要絰也葬後卒哭變麻易葛婦人重要而質不變所重故不葛帶大功以下輕至卒哭並變爲葛與男子同絰首絰也婦人輕首重要故也

有薦新如朔奠 注重新物爲之殷奠釋名喪祭曰奠奠停也言停久也朔望祭曰殷奠所用殷衆也正義未葬前月朔大奠於殯宮大奠則牲饌豐也朔禮視大斂士則特豚三鼎大夫以上則朔望大奠若士但朔而不望彬謂有薦新如朔奠此士喪禮文賈疏月令開冰先薦寢廟孟夏以彘嘗麥仲夏羞以含桃先薦寢廟皆是

既葬各以其服除 注卒哭當變衰麻者變之或有除者不視主人正義三月卒哭重親各隨所受

而變服若三月之親應除者葬竟各自除不待主人卒哭之變

池視重霤 注如堂之有承霤也承霤以木爲之用行水亦宮之飾也柳宮象也以竹爲池衣以青布縣銅魚焉正義天子則四注四面爲重霤諸侯四注重霤則差降去後餘三大夫唯餘前後二士則唯一在前生時屋有重霤以行水死時柳車亦象宮室而於車覆鼈甲之下牆帷之上織竹爲之形如籠衣以青布以承鼈甲名之爲池以象重霤方面之數各視生時重霤○重直容反

君即位而爲椑 注椑謂杝棺親尸者椑堅著之言也言天子椑內又有水兕革棺正義君諸侯也人君無論少長體尊備物故即位而造棺也 歲壹漆之 注若未成然 藏焉 注虛之不合○椑蒲歷反

復楔齒綴足飯設飾帷堂並作 注設飾謂遷尸又加新衣釋文飯唅也正義復招魂也楔柱也用角柶柱以人之齒令開使唅時不閉也復用燕几綴以人之足令直使著屨時不辟戾也作起爲也帷

堂謂小歛時自復以下諸事並起以帷堂故云並作○楔悉節反綴丁劣反又丁衞反

父兄命赴者　注謂大夫以上也士主人親命之正義赴謂死者生時於他人有恩識者今死則使人往相赴告也

君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊　注尊者求之備也亦他日所嘗有事

正義周禮夏采以冕服復於太祖廟其小廟則祭僕復之其小寢大寢則隸僕復之四郊則夏采復之其諸侯復則小臣馬彥醇曰寢所居處之地祖所有事之地門所出入之地郊所嘗至之地君復必於此者蓋魂氣亦未離生時熟習之地也王氏懋竑曰小寢燕寢大寢路寢也士喪禮復者升自前東榮降自後西榮在正寢不於廟疏據周禮隸僕注謂爲廟寢然隸僕先言掌五寢又言祭祀修寢何以知小寢大寢之必爲廟寢也疑馬氏說是江氏永曰路寢爲王治事之處燕寢爲燕息之處君與廟與大門四郊皆復豈獨遺路寢燕寢乎周禮隸僕掌王之五寢大喪復

於小寢大寢亦謂路寢燕寢也馬氏說得之經文亦是由近而及遠也

喪不剝奠也與祭肉也與 注剝猶倮也有牲肉則巾之爲其久設塵埃加也脯醢之奠不巾正義案士喪禮小斂陳一鼎既斂奠于尸東祝受巾巾之是有牲肉則巾之也又云始死脯醢醴酒奠于尸東無巾又殯後朝夕乃奠醴酒脯醢如初設不巾是脯醢醴酒不巾也

既殯旬而布材與明器 注木工宜乾腊且豫成材椁材也正義布班也殯後十日而班布告下覓椁材及送葬明器之材士喪禮筮宅吉左還椁獻明器之材於殯門外是也

朝奠日出夕奠逮日 注陰陽交接庶幾遇之

父母之喪哭無時使必知其反也 注謂既練或時爲君服金革之事反必有祭正義禮哭無時有三種一是初喪未殯之前哭不絕聲二是殯後除朝夕之外廬中思憶則哭三是小祥之後哀至而

哭禮運云三年之喪期不使公羊傳亦期不使是知期內不使期外可使

練練衣黃裏縓緣注小祥練冠練中衣以黃爲內縓爲飾黃之色卑於纁縓纁之類明外除釋文縓淺赤色正義縓爲淺絳色也緣謂中衣領及褎緣也裏用黃而領緣用縓者領緣外也

葛要絰繩屨無絇角瑱注瑱充耳也吉時以玉人君有瑱正義葛要絰者亦小祥後事也小祥男子去首絰唯餘要葛也繩屨謂父喪菅屨卒哭受齊衰蒯藨屨至小祥受大功繩麻屨也絇屨頭飾也角瑱初喪亦無至小祥微飾以角爲之

鹿裘衡長袪注衡當爲橫字之誤也袪謂褎緣袂口也練而爲裘橫廣之又長之又爲袪則先時狹短無袪可知吉時麛裘正義裘吉時貴賤有異喪時同用鹿皮爲之

袪裼之可也注裼表裘也有袪而裼之備飾也玉藻麛裘青豻褎絞衣以裼之鹿裘亦用絞乎正義案如此文明小祥時外有衰衰內有練中衣中衣內有裼衣裼衣內有鹿裘鹿裘內有常著襦衣王氏引之曰玉藻不文飾也不裼注非居喪之服也裼當讀爲

緆緆緣也袪緆之者謂緣此袪也士喪禮記縓綼緆注曰飾裳在幅曰綼在下曰緆緆是緆者飾裳邊也飾裳之邊曰緆飾袖之邊亦得曰緆裼古同聲緆正字裼借字豈表袲之謂乎又案袂口爲袪袪緣之爲緆玉藻袪尺二寸緣廣寸半是緣與袪爲二事不得卽以袪爲緣也注當曰袪袂口也裼讀爲緆謂緣也則明辨晳矣○縓七絹反緣悅絹反約其俱反瑱吐練反衡依注作横華彭反袪起魚反裼音昔

有殯聞遠兄弟之喪雖緦必往注親骨肉也非兄弟雖鄰不往

注疏無親也朱氏軾曰子張死曾子有母之喪齊衰而往哭之曰我弔也與哉蓋謂哭死而非弔生也此云雖鄰不往以殯而未葬耳若卒哭而後弔生可已送死烏可已乎王氏懋竑曰此條當以三年之殯言雜記曰三年之喪雖功衰不弔自諸侯達諸士如有服而將往哭之則服其服而往又云有殯聞外喪哭之他室疏有殯謂父母喪未葬外喪謂兄弟喪在遠者也

所識其兄弟不同居者皆弔正[illegible]皇氏以爲別更起文不連有殯之[illegible][illegible]識者謂識其死者之兄弟是小功以下之親既識兄弟雖不同居皆[illegible][illegible]就弔之吳幼清曰所識之人其家若有同居之親死往弔不待言矣雖其兄弟之不同居者死亦皆弔之蓋厚於所識故推其恩愛以及於其有服之兄弟不同居者皇氏以爲小功以下之親小功以下服輕尚弔況大功以上服重者乎鄭注以爲所識者死而弔於其不同居兄弟之家不如皇氏之說爲當案記文言皆弔夫喪無二主若所識一人死而皆往弔其不同居之兄弟則喪不止一主矣古無是禮也

天子之棺四重注尚深邃也諸公三重諸侯再重大夫一重士不重正義四重者水牛兕牛皮二物爲一重也又椑爲第二重也屬爲第三重大棺爲第四重凡五物也以次差之上公三重則去水牛餘兕椑屬大棺也侯伯子男再重又去兕餘椑屬大棺大夫一重又去椑餘屬大棺也士不重又去屬單用大棺也天子大棺厚八

寸屬六寸椑四寸又二皮六寸合二尺四寸也上公去水牛之三寸餘兕椑屬大棺則合二尺一寸諸侯又去兕之三寸餘合一尺八寸也列國上卿又除椑四寸餘合一尺四寸也大夫大棺六寸屬四寸合一尺士則不重但大棺六寸耳故庶人四寸矣

水兕革棺被之其厚三寸

注以水牛兕牛之革以爲棺被革各厚三寸合六寸也此爲一重正義水兕二皮並不[illegible]厚三寸故合被之令各厚三寸也二皮能溼故最在裏近尸也

椑棺一

注所謂椑棺也爾雅曰椵杝

梓棺二

注所謂屬與大棺正義屬與大棺並用梓

四者皆周

注周帀也凡棺用能溼之物正義唯椁不周下有茵上有抗席故也

棺束縮二衡三衽每束一

注衡亦當爲橫衽今小要衽或作漆或作髹釋名棺束曰緘緘函也古者棺不釘也旁際曰小要其要約小也又謂之衽衽任也任制際會使不解也正義古棺木無釘故用皮束合之縮縱也縱束者用二行橫束者三行衽其形兩頭廣中央小也既不用釘棺但先鑿棺[illegible][illegible][illegible]頭合際處作坎形則以小要連之令固棺並相對[illegible]

水濕以[illegible]近之若松柏之處則豎其衽以洹木名及底之木使與檐頭尾之初相固

柏椁以端長六尺注以端題湊也其方蓋一尺正義端猶頭也積柏材作椁並葺材頭也天子柏諸侯松大夫柏士雜木也椁材並皆從下壘至上始為題湊湊嚮也言木之頭相嚮而作四阿也○重直龍反被皮寄反杝羊支反

天子之哭諸侯也爵弁絰紂衣注服士之祭服以哭之明為變也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加於采此言絰衍字也時人聞有弁絰因云之耳周禮王弔諸侯弁絰緦衰也射慈喪服圖曰天王弔三公弁絰錫衰弔六卿弁絰錫衰弔大夫弁絰疑衰弔士弁絰緦衰弔畿內諸侯弁絰緦衰皇覽逸禮曰君使大夫弔於國君禮錫衰裳弁有絰下大夫為介亦如之士介者將命者緦衰裳弁絰異姓絰同姓麻正義蘘在本國天子遙哭之不服緦衰弔而服爵弁紂衣紂衣絲衣也則諸侯以下雖不見尸柩仍弔服也

或曰使有司

哭之注非也哀戚之事不可虛

為之不以樂食注蓋謂殯斂之間白虎通曰天子哭諸侯爵弁

純衣又曰遣大夫弔詞曰皇天降災子遭罹之鳴呼哀哉天王使臣某弔○紂本又作緇又作純同側其反

天子之殯也菆塗龍輴以椁注菆木以周龍輴加椁而塗之天子殯以輴車畫轅爲龍加斧于椁上畢塗屋天子之禮也注斧謂之黼白黑文也以刺繡於縿幕加椁以覆棺已乃屋其上盡塗之○菆才官反輴敕倫反

唯天子之喪有別姓而哭注使諸侯同姓異姓庶姓相從而爲位別於朝覲來時朝覲爵同同位

魯哀公誄孔丘曰天不遺耆老莫相予位焉嗚呼哀哉尼父注誄累其行以爲謚也莫無也相佐也言孔子死無佐助我處位者尼父因且字以爲之謚江氏永曰誄者哀死之辭與謚不同段氏玉裁曰案說文且薦也凡承藉於下曰且凡冠而字祇有一字耳必五十而後以伯仲故下

一字所以承藉伯仲也言伯某仲某是稱其字單言某父是稱其且字○謚力軌反耆巨支反相息亮反

國亾大縣邑公卿大夫士皆厭冠哭於大廟三日君不舉或曰君舉而哭於后土 注 軍敗失地以喪歸也厭冠今喪冠其服未聞后土社也○厭于葉反

孔子惡野哭者 注 爲其變衆周禮銜枚氏掌禁野叫呼歎嗚於國中者行歌哭於國中之道者正義哭非其地謂之野陳可大曰所知吾哭諸野夫子嘗言之矣蓋哭其所知必設位而帷之以成禮此所惡者或郊野之際道路之間哭非其地又且倉卒行之使人疑駭故惡之也

未仕者不敢稅人如稅人則以父兄之命 注 不專家財也稅謂遺予人○稅始銳反

士備入而后朝夕踊 注備猶盡也國君之喪嫌主人哭入則踊正義士卑最後故舉士入爲畢也踊須相視爲節故俟齊也

祥而縞 注縞冠素紕也 是月禫徙月樂 注言禫明月可以用樂○縞古老反

君於士有賜帟 注帟幕之小者所以承塵賜之則張於殯上大夫以上幕人職供焉○帟音亦

禮記訓纂卷三終